

جغرافیای تاریخی

هجرت امام رضا علیه السلام

از مدینه تا مرو

تألیف :

جلیل عرفان منش

از دریچه نگاه شیعه، گفتار، رفتار، کردار و تقریر معصوم، حجت و برهان شرعی است. بدین سان سفر امام رضا (ع) هشتمین اختر تابناک آسمان امامت و ولایت، سفری معمولی نیست، که هجرتی است تکلیف‌مدار و هدفمند، به انگیزه آشکارسازی نزویرهای خود گامگان ستیغی.

بی گمان، پرداختن به جزئیات این هجرت، خود، چند و چون داستان ولایت مهدی را می‌نمایاند و به بسیاری از پرسشها و برداشتهای نادرست درباره پذیرش این منصب از سوی امام (ع) پایان می‌دهد.

نویسنده سخت‌کوش کتاب حاضر، تلاش می‌کند تا بایره گبری پژوهش‌مندان و مستدل از منابع گونه‌گون، جغرافیای تاریخی، سیاسی و اجتماعی شهرهایی را که حضرت علی بن موسی الرضا (ع) از آنها گذشته یا در آنها درنگ کرده است، بررسی کند و دیدگاه درست را برگزیند و بنمایاند.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

جغرافیای تاریخی هجرت امام رضا علیه السلام

از مدینه تا مرو

حلیل عرفان منش

عرفان منش، جلیل

جغرافیای تاریخی هجرت امام رضا علیه السلام از مدینه تا مرو/ جلیل
عرفان منش. - مشهد: بنیاد پژوهشهای اسلامی، ۱۳۸۲.

ISBN 964 - 444 - 590 - 2 ۲۷۱ ص: مصور، نقشه

فهرست نویسی بر اساس اطلاعات فیبا.
کتابنامه

۱. علی بن موسی الرضا علیه السلام، امام هشتم، ۱۵۳-۲۰۳ق. الف. عنوان.
ب. عنوان: هجرت امام رضا علیه السلام از مدینه تا مرو

۲۹۷/۹۵۷۲

BP ۴۷ / ۲

۷۵ - ۲۶۶م

کتابخانه ملی ایران

جغرافیای تاریخی هجرت امام رضا علیه السلام

از مدینه تا مرو

جلیل عرفان منش

ویراسته محمد فلسفی

طراح جلد: سیدمجید ولی الهی

چاپ سوم ۱۳۸۲

۳۰۰۰ نسخه

قیمت: ۱۱۰۰۰ ریال

چاپ و صحافی: مؤسسه چاپ و انتشارات آستان قدس رضوی

حق چاپ محفوظ است

مراکز پخش

بنیاد پژوهشهای اسلامی، تلفن و دورنگار واحد فروش (مشهد) ۸۰۳-۲۲۳، ص. پ ۳۶۶ - ۹۱۷۲۵

شرکت بدنشر، دفتر مرکزی (مشهد) تلفن ۷ - ۸۵۱۱۱۳۶، دورنگار ۸۵۱۵۵۶۰

Web Site: www.islamic-rf.org

E-mail: info@islamic-rf.org

فهرست مطالب

مقدمه

۹

از مدینه تا بصره ۳۸ - ۱۳

□ مأموریت به مدینه □ وداع با رسول اکرم ﷺ □ تعیین جانشین و پیشوای شیعیان □ وداع با اهل بیت علیهم السلام □ آغاز سفر و ملاحظات دربارۀ عزیمت امام رضا علیه السلام به مکه □ به سوی بصره □ شرح منازل و مسافت مدینه تا بصره □ ورود حضرت رضا علیه السلام به نجاج □ ملاحظات دربارۀ عبور امام رضا علیه السلام از قادسیه □ بیعت طاهر ذوالیمینین با امام رضا علیه السلام در بغداد □ ملاحظات دربارۀ سفر حضرت به قم □ سیر منازل از نجاج تا بصره □ ورود حضرت رضا علیه السلام به بصره

از بصره تا فارس ۶۸ - ۳۹

□ از بصره تا سوق الاهواز □ راه کنونی بصره به اهواز □ سوق الاهواز □ ورود امام رضا علیه السلام به اهواز □ رخدادهای اهواز □ نکاتی دربارۀ اربق و اربک □ ملاحظات دربارۀ عبور امام رضا علیه السلام از شوشتر و دزفول □ قدمگاه و یا مسجد علی بن موسی الرضا علیه السلام □ بقعۀ امام رضا دیمی □ بقعۀ دیگری از امام رضا (دیمی) □ بقعۀ دیگری از امام رضا علیه السلام □ بقعۀ شاخراسون (شاه خراسان) در دزفول □ بقعۀ شاخراسون (شاه خراسان) در شوشتر □ قدمگاه امام رضا علیه السلام

از فارس تا یزد ۹۵ - ۶۹

□ به سوی فارس □ راه اهواز به فارس □ راه اهواز به شیراز □ راه ارجان به شیراز □ ورود حضرت رضا علیه السلام به ارجان (بهبهان) □ دربارۀ ارجان (بهبهان) □ مسیر کنونی

اهواز به شیراز □ بررسی راههای اهواز تا شیراز و مسیر حرکت امام (ع) □ شیراز
 □ اصطخر □ ابرکوه (ابرکوه) □ آثار تاریخی ابرکوه □ قدمگاه امام علی بن موسی
 الرضا (ع) در ابرکوه □ راه شیراز به کته (راه شیراز به یزد) □ راه کنونی شیراز به یزد

از یزد تا خراسان ۱۲۱ - ۹۷

□ یزد □ عبور امام علی بن موسی الرضا (ع) از یزد □ بیابان میان فارس و خراسان
 □ راه کویر (از یزد به سوی خراسان) □ بررسی قدمگاههای امام علی بن موسی
 الرضا (ع) در یزد □ قدمگاه خرائق (مشهدک) □ قدمگاه دهشیر، فراشاه □ ورود
 حضرت امام رضا (ع) به بافران و نائین □ قدمگاههای شهر نائین □ ملاحظات دربارۀ
 ورود حضرت رضا (ع) به نائین و قدمگاههای این شهر □ ورود حضرت (ع) به آهوان
 □ راه قدیم نائین تا خراسان □ بررسی راههای کنونی یزد به خراسان □ راه کویر

خراسان ۱۵۸ - ۱۲۳

□ نیشابور □ ورود حضرت رضا (ع) به نیشابور □ ذکر حدیث سلسله الذهب در
 نیشابور □ استقبال مردم نیشابور از امام رضا (ع) □ ماجرای چشمۀ کهلان در نیشابور
 □ خروج حضرت از نیشابور □ ماجرای طبابت امام رضا (ع) در رباط سعد □ طوس
 □ ورود حضرت (ع) به ده سرخ □ عبور حضرت از کوه سنگ تراشان (کوهسنگی)
 □ ورود امام رضا (ع) به طوس (نوقان، دهکده سناباد) □ راه نیشابور به سرخس
 □ سرخس □ آثار تاریخی سرخس □ ورود امام رضا (ع) به سرخس و ماجرای زندانی
 شدن آن حضرت (ع) □ خروج امام علی بن موسی الرضا (ع) از سرخس □ راه قدیمی
 سرخس به مرو □ مرو □ راه کنونی مشهد به سرخس و مرو □ حکومت عباسیان در
 مرو □ ورود حضرت رضا (ع) به مرو

ولایتعهدی ۱۸۹ - ۱۵۹

□ طراح ولایتعهدی □ پیشنهاد خلافت □ مراسم ولایتعهدی □ دستخط امام بر
 عهدنامه ولایتعهدی □ دعای باران □ مخالفان ولایتعهدی □ برپایی نماز عید
 □ ملاحظات پیرامون ماهیت ولایتعهدی و شهادت حضرت رضا (ع) □ بررسی چند

موقعیت

یادداشتها ۲۰۴ - ۱۹۰

- ۱- مسیر راه قدیم مکه تا قادسیه □ ۲- مسیر راه مکه تا بصره □ ۳- مسیر راه قادسیه تا بصره □ ۴- راه مکه تا کوفه □ ۵- متن کامل عهدنامه ولایتعهدی

منابع و مآخذ ۲۱۹ - ۲۰۵

- منابع و مآخذ (فارسی و عربی)
 □ منابع جغرافیایی □ منابع تاریخی و سرگذشت نامه‌ها □ منابع تاریخ محلی
 □ سفرنامه‌ها □ نقشه‌ها □ مآخذ تصاویر و نقشه‌های بخش ضmann کتاب □ تاریخ
 تألیف برخی منابع

کتابنامه ۲۳۶ - ۲۲۰

- کتابنامه منابع تاریخ محلی شهرهایی از ایران که در مسیر حرکت امام رضا(ع) واقع شده است
 □ کتابنامه زندگانی امام علی بن موسی الرضا(ع)
 الف) منابع اختصاصی فارسی
 ب) منابع اختصاصی عربی
 ج) منابع عمومی عربی و فارسی

ضمائم ۲۷۱ - ۲۳۷

- نقشه‌ها □ تصاویر

بسم الله الرحمن الرحيم

تقدیم به روح مطهر شهید سید مرتضی آوینی

اندیشه اصلی این تحقیق هنگامی شکل گرفت که به توصیه و ترغیب مرحوم شهید سید مرتضی آوینی «پروژه تحقیق و نگارش فیلمنامه زندگانی ائمه معصومین (علیهم السلام)» در واحد تلویزیونی حوزه هنری آغاز شد. این تحقیق که هم اینک برای تألیف تنظیم شده است در واقع پژوهش نگارش فیلمنامه سریال مستند داستانی هجرت علی بن موسی الرضا (علیه السلام) از مدینه تا مرو می باشد.

یادش گرامی و راهش پر رهرو باد

مؤلف

مقدمه

یکی از مقاطع مهمّ تاریخ سیاسی اسلام و زندگانی ائمه اطهار علیهم السلام ماجرای پذیرش ولایتعهدی امام علی بن موسی الرضا علیه السلام است. این موضوع به دلیل اهمیّت و سؤال انگیز بودنش توجّه بسیاری از مورّخان قدیم و جدید را به خود جلب کرده و تاکنون کتابهای بسیاری را به خود اختصاص داده است.^۱

آنچه در این تحقیق مورد بررسی و دقّت قرار گرفته، جغرافیای تاریخی، سیاسی و اجتماعی شهرهایی است که حضرت رضا علیه السلام به دستور مأمون از آن جا عبور کرده و یا در آن جا توقف داشته است. مبدأ این خط سیر مدینه و مقصد آن مرو بود. مسیری که مأمون تأکید داشت حضرت رضا علیه السلام را از آن عبور دهد، یکی از راههای متداول آن زمان به شمار می رفت و آن از مدینه به بصره و از طریق سوق الاهواز (اهواز) به فارس و سپس از راه کویر و بیابان میان ایالتهای فارس و خراسان می گذشت و به مرو ختم می شد.

راه دیگری که در آن زمان متداول بود از مدینه به سمت کوفه و مدینه السلام (بغداد) می رفت و سپس از آن جا به سمت ری، قم و خراسان و بالاخره به مرو منتهی می شد. این خط سیر اخیر از سه شهر حسّاس: کوفه، بغداد و قم می گذشت. شهر کوفه مرکز تجمع شیعیان و پایگاه علویان محسوب می شد و همواره شاهد قیامها و نهضتهای علویان بر ضد حکام بنی امیه و بنی عبّاس بود. بغداد در زیر

۱ - جهت اطلاع: به کتابنامه امام علی بن موسی الرضا علیه السلام در بخش ضمائم کتاب حاضر رجوع شود.

سیطره عباسیان متعصب و مخالفان سیاسی مأمون اداره می‌شد، و در کشمکشهای سیاسی و خاندانی میان مأمون و برادرش امین تبدیل به کانون توطئه برضد مأمون شده بود. شهر قم، از معدود شهرهای ایران به شمار می‌رفت که دارای تمایلات شیعی بود و محبت به خاندان علی بن ابی طالب در آن موج می‌زد.

از این رو مسیری که مأمون برای انتقال امام رضا (ع) از مدینه به مرو انتخاب کرده بود از دیدگاه جغرافیای طبیعی، اجتماعی، سیاسی و مذهبی بسیار حساب شده و زیرکانه بود. بررسی جغرافیای تاریخی هجرت علی بن موسی الرضا (ع) به گونه‌ای که به تفصیل و با طرح جزئیات حوادث، شهر به شهر، منزل به منزل به شرح آن خواهیم پرداخت خود به تنهایی نمایانگر ماهیت ولایتعهدی علی بن موسی الرضا (ع) است و به اعتقاد نگارنده، ترسیم جغرافیای تاریخی عزیمت امام رضا (ع) و حوادثی که در طول این سفر رخ داده یکی از دلایل روشن ماهیت ولایتعهدی است که به بسیاری از پرسشها و سوء تعبیرها درباره پذیرش آن از سوی امام (ع) خاتمه می‌دهد. امام رضا (ع) در طول این سفر همواره دست به اقداماتی زد که مآلاً به افشای اهداف مأمون از طرح ولایتعهدی و اعلام مواضع خود نسبت به پیشنهاد مأمون انجامید. این اقدامات از همان ابتدای سفر آغاز شد و در طول سفر هر گاه که فرصت مغتنم بود ادامه می‌یافت تا هنگامی که حضرت به مرو رسید. مواضع امام بعد از پذیرش تحمیلی ولایتعهدی شدت بیشتری به خود گرفت، و سرانجام منجر به شهادتش شد.

تأملاتی در منابع و مآخذ

۱- یکی از نقایص مهم منابع تاریخ زندگانی ائمه معصومین (ع) عدم توجه به عنصرهای «زمان»، «مکان» و «ترتیب حوادث» است. متأسفانه این اشکال در اکثر منابعی که در تحقیق حاضر مورد بررسی و یا بهره‌برداری قرار گرفت، مشاهده شد. باید اعتراف کرد که اکثر منابع تاریخ زندگانی ائمه (ع)، «تاریخ شفاهی» است که به صورت مکتوب نگارش یافته و فاقد ویژگیهای «تاریخ علمی» است. به همین دلیل شیوه نگارش بسیاری از مورخان قدیم و جدید، نگارش روایی است که عمدتاً به شرح وقایع و یا حادثه‌نگاری محدود می‌شود. از این رو بسیاری از روایتها فاقد

جنبه‌های «زمانی» و «مکانی»، هستند. به طوری که بسختی می‌توان تشخیص داد حادثه‌ها در کجا و در چه زمانی روی داده‌اند. ترتیب حوادث، جلو و به دنبال بودن آنها و نیز تأثیر متقابل ماجراها بر یکدیگر از جمله مواردی است که به ندرت مورد توجه واقع شده است. این نقایص در بررسیهای تاریخی، محقق را با ابهامات و معضلات فراوانی روبرو می‌سازد و مورّخ را از دریافت شرایط و سایر جنبه‌های تاریخی و عناصر مؤثر بر حوادث باز می‌دارد.

۲- به علاوه در منابع تحقیق حاضر، بجز معدودی از آنها، غالب منابع فاقد «نگرش همه جانبه» به حوادث می‌باشند و اصولاً کمتر به تجزیه و تحلیل حوادث پرداخته‌اند. از تناقضات تاریخی به سادگی عبور کرده‌اند و در جایی که نیاز به شرح و توضیح و تحلیل است با کلی‌گویی گذشته و از ذکر شرایط و یا عناصر مؤثر بر شکل‌گیری ماجراها کمتر سخن به میان آورده‌اند.

۳- یکی دیگر از اشتباهاتی که در منابع و مآخذ این تحقیق ملاحظه می‌شود، عدم توجه به جغرافیای طبیعی و سیاسی مناطق و شهرهایی است که در مسیر عبور حضرت امام علی بن موسی الرضا علیه السلام واقع شده است. مثلاً بعضی خط سیر حرکت امام رضا علیه السلام را از شهر و منطقه‌ای ذکر کرده‌اند که هیچ تناسبی با مسیر راههای متداول آن زمان نداشته و اصولاً با مسیر جغرافیایی طبیعی راهها و شهرها در تناقض است. این گونه اشتباهات، متأسفانه مأخذ نقل مورّخان جدید نیز شده که عمدتاً ناشی از فقدان آگاهیهای جغرافیای تاریخی است.

۴- پاره‌ای مورّخان قدیم و به تبع آنها مورّخان جدید بدون توجه و در نظر گرفتن موقعیتهای سیاسی مذهبی شهرها گزارشهایی از عبور و یا توقف علی بن موسی الرضا علیه السلام ثبت کرده‌اند. این گزارشها علاوه بر این که به لحاظ جنبه‌های تاریخی با اغلاط و تناقضات فراوان روبروست و مورد تأیید منابع معتبر تاریخی نیست، با مسیری که مأمون به تصریح منابع موثق برای عبور حضرت رضا علیه السلام تعیین کرده بود نیز مغایرت کامل دارد و فاقد پایه و اساس منطقی است.

۵- برخی از کتابهای تاریخی، خصوصاً منابع تاریخ محلی، از قدمگاهها و توقفگاهها و یا مساجدی در شهرهای مختلف ایران نام برده‌اند که امام علی بن موسی الرضا علیه السلام در آن اماکن توقف داشته و یا نماز گزارده است. این اماکن

علی القاعده مربوط به همان سفر حضرت از مدینه به مرو بوده ولی بعضی از آنها در شهرهایی واقع شده‌اند که محل عبور امام رضا (ع) نبوده است. به عنوان مثال: «هشت قدمگاه» در منطقه‌ای، منسوب به حضرت رضا (ع) ثبت شده که اساساً واقعیت تاریخی ندارد و عمدتاً منشأ آنها خواب و یا رؤیا است. این اماکن منحصرأ مربوط به مسیر آن حضرت از ایران است و در سایر کشورهای که در خط سیر حضرت قرار گرفته‌اند مشاهده نشده است. وجود این اماکن - هر چند ساختگی - اگر چه نمایانگر میزان عشق و علاقه مردم ایران به خاندان عصمت و طهارت است ولی نمی‌تواند دستمایه مناسبی برای تعیین مسیر عبور حضرت رضا (ع) - آن چنان که پاره‌ای از کتب به آن تکیه کرده‌اند - باشد و تنها در صورت وجود اعتبار و سندیت تاریخی است که قدمگاهها می‌توانند راهنمایی تعیین‌کننده باشند.

۶- علاوه بر این اماکن ساختگی، حوادثی را نیز در برخی از تذکره‌ها و مناقب به علی بن موسی الرضا (ع) نسبت داده‌اند که کاملاً جنبه افسانه‌ای و غیرتاریخی دارد. متأسفانه برخی از این خطاهای تاریخی به طور غیر محققانه‌ای دستمایه برخی از نویسندگان جدید شده است و چنانچه به اهتمام معدود مورّخان معاصر آثار ارزشمندی پیرامون زندگانی امام علی بن موسی الرضا (ع) تألیف نشده بود، این گونه کتب، تانسلها در حافظه دوستداران و شیعیان آن حضرت (ع) باقی می‌ماند.

از مدینه تا بصره

مأموریت به مدینه

هنگامی که رجاء بن ابی ضحاک و یاسر خادم^۱ از سوی مأمون مأموریت یافتند تا

۱ - بعضی از منابع از جمله الارشاد؛ مقاتل الطالبیین؛ روضة الواعظین می نویسند: مأموری که مأمون برای عزیمت امام از مدینه به سوی مرو گسیل داشته بود، عیسی بن یزید جلودی بود. اما اکثر منابع در مورد رجاء بن ابی ضحاک و یاسر خادم اتفاق دارند و صحیح همان است، زیرا جلودی، همان کسی بود که به دستور هارون الرشید خانه های علویان و فرزندان علی علیه السلام را در مدینه غارت کرد و آسیب رساند و حتی از زیورآلات و جامه زنانشان نگذشت. چنین فردی برای این مأموریت خطیر نمی توانست از سوی مأمون انتخاب خوبی باشد. بررسی کنید، شیخ مفید، الارشاد، ۲/۲۵۰؛ ابوالفرج اصفهانی، مقاتل الطالبیین، ص ۵۲۳؛ قتال نیشابوری، روضة الواعظین، ص ۳۶۹. و مقایسه کنید با شیخ صدوق، عیون اخبار الرضا علیه السلام، ۲/۳۹۸ و ۴۰۱. نگاه کنید به جریر طبری، تاریخ طبری، (ترجمه ابوالقاسم پاینده)، ۱۳/۵۶۵۹ ابن اثیر، الكامل فی التاريخ (چاپ بیروت)، ۴/۱۶۲؛ مسعودی، مروج الذهب و معادن الجوهر، ۲/۴۴۱؛ ابن واضح یعقوبی، تاریخ یعقوبی، ۲/۴۶۵؛ کلینی، اصول کافی، ۲/۴۰۷. کلینی می نویسد: «مأمون نامه ای به امام رضا علیه السلام نوشت و آن حضرت را به خراسان (مرو) طلبید، امام علیه السلام به عللی عذر خواست، مأمون پیوسته به آن حضرت نامه می نوشت. تا آن حضرت دانست چاره ای ندارد و مأمون دست بردار نیست لذا از مدینه بیرون شد...». ابوالفضل بیهقی می نویسد: «سهل بن فضل خواست که خلافت را از عباسیان بگرداند و به علویان درآورد... معتمدی از خویشان خود نامزد کرد تا با معتمد مأمون همراه شد و هر دو به مدینه رفتند. ابوالفضل بیهقی، تاریخ بیهقی، ج ۶، (از مجلد ۱)، ص ۱۹۰. صاحب بحر الانساب بدون ذکر هیچ منبع معتبری از سلیمان بن ابراهیم بن محمد بن داود بن

علی بن موسی الرضا (ع) را به مرو آوردند، امام (ع) در مدینه بود. حضرت رضا (ع) همچون پدر بزرگوارش امام موسی کاظم (ع) در مدینه اقامت داشت (این که منزل امام (ع) در کدام، محله از محله‌های شهر مدینه الرسول بوده منابع، اطلاعات چندانی به ما نمی‌دهند). رجاء بن ابی ضحاک و یاسر خادم، به منزل امام (ع) رفتند و نامه مأمون را به حضرت تسلیم کردند. امام (ع) با فرستادگان مأمون سخنی نگفت و با کراحت نامه را خواند و بناچار پیشنهاد مأمون را پذیرفت و آماده سفر شد.^۲ در اولین گام قبل از آغاز سفر به سوی مرو، امام دست به اقداماتی زد که ماهیت پذیرش ولایتعهدی را آشکار ساخت مثل صحنه دردناک وداع با رسول خدا (ص)، تعیین جانشین بعد از خود و کیفیت وداع با اهل بیت خود.

وداع با رسول اکرم (ص)

شیخ صدوق به سند خود از محول سیستانی نقل می‌کند که چون قاصد مأمون برای احضار حضرت رضا (ع) از خراسان به مدینه وارد شد من در مدینه حضور داشتم، حضرت برای وداع با مرقد مطهر رسول اکرم (ص) وارد آستانه مقدس شد. چندین مرتبه به مرقد آن حضرت (ص) نزدیک شد و وداع کرد و سپس بازگشت و هر

قاسم بن حبیب بن عبدالله حبیب بن شجاع بن ارقم، به عنوان فرستاده مأمون نام می‌برد که از طوس به همراه چهارصد نامه برای حضرت روانه مدینه شد. ر.ک. به: ابن یحیی خراسی، بحوالانساب، ص ۱۰۰.

۲ - ر.ک. به: شیخ صدوق، عیون اخبار الرضا (ع)، ۱۳۹/۲؛ کلینی، اصول کافی، ۴۰۴/۲؛ شیخ مفید، الارشاد، ص ۲۹۰ و ۲۹۱؛ قتال نیشابوری، روضة الواعظین، ص ۳۶۷؛ ابن طقطقی، تاریخ فخری، ص ۳۰۰؛ نخجوانی، تجارب السلف، ص ۱۵۸؛ ملا باقر مجلسی، بحار الانوار، ۹۲/۴۹؛ مقدس اردبیلی، حدیقه الشیعه، ص ۵-۶۵۳؛ خواجه ابوالفضل بیهقی، تاریخ بیهقی، ۱۹۱/۱... از جمله تذکره‌نویسان متأخر که پذیرش سفر مرو را از سوی امام رضا (ع) «بدون اکراه» ذکر می‌کند جواد فاضل است وی در کتاب خود بدون هیچ‌گونه مأخذ و سندی، می‌نویسد: «مأمون در نامه‌ای که به امام علی بن موسی الرضا (ع) تقدیم داشته از منویات خود سخنی نگفته، بلکه فقط با لحن تقاضا و تمنا از امام دعوت کرده به مرو تشریف فرما شود، امام نیز این دعوت را قبول فرمود» ر.ک. به: معصومین چهارده گانه، (امام رضا (ع))، ص ۱۰۵.

بار که نزدیک ضریح می آمد با صدایی بلند می گریست. من به حضور آن حضرت علیه السلام شرفیاب شدم، سلام کردم و او را (به خاطر) طلب کردن مأمون به خراسان تهنیت گفتم. آن حضرت فرمود: من را واگذارید، همانا از جوار جدّ بزرگوارم صلی الله علیه و آله بیرون می روم و در غربت رحلت می کنم و در کنار قبر هارون دفن خواهم شد. محول سیستانی می گوید: تا خراسان آن بزرگوار را مشایعت کرده، همراه وی بودم تا این که در طوس وفات یافت و او را نزد هارون دفن کردند.^۳

مسعودی نیز در اثبات الوصیة و ابن شهر آشوب در المناقب این روایت را به نقل از محمد بن عیسی نقل کرده اند.^۴

تعیین جانشین و پیشوای شیعیان

حضرت رضا علیه السلام از آنجا که سرانجام این سفر را می دانست، فرزندش جواد علیه السلام را که در آن زمان کودکی چند ساله بود به هنگام وداع با جدّش به مسجد النبی برد، حضرت جواد علیه السلام قبر مطهر رسول اکرم صلی الله علیه و آله را در آغوش گرفت، امام رضا علیه السلام فرمود: ای رسول خدا، من او را به شما سپردم. حضرت جواد علیه السلام عرض کرد ای پدر، به خدا قسم که به جانب خدا می روی. سپس حضرت رضا علیه السلام به تمامی وکلا و اصحاب خود فرمود: سخنان او را گوش کنید و امر او را اطاعت نمایید و ترک مخالفت وی کنید. و نزد ثقات اصحاب خود تصریح بر امامت او فرمود و به آنها

۳ - شیخ صدوق، عیون اخبار الرضا علیه السلام، ۲/۴۶۴؛ مسعودی، اثبات الوصیة، ص ۳۹۴.

۴ - نگاه کنید به: ابن شهر آشوب، المناقب، ص ۱۹۶؛ مسعودی، اثبات الوصیة، ص ۳۹۴ و همچنین ر.ک. به: مجلسی، بحار الانوار (ترجمه موسی خسروی)، ۱۲/۱۰۵. صاحب بحرالانساب، وداع آن حضرت علیه السلام را با رسول اکرم صلی الله علیه و آله در شب یکشنبه پانزدهم محرم الحرام ذکر کرده است. وی به شرح خوابی که حضرت رضا علیه السلام هنگام وداع با رسول خدا صلی الله علیه و آله دیده، می پردازد که در منابع قدیم ذکری از آن نشده است و به گونه ای که در فصول آینده به برخی از جنبه های تاریخی این کتاب اشاره خواهیم کرد، علاوه بر خلط میان تاریخ و افسانه، اغلاط و اشتباه های فاحشی در این کتاب به چشم می خورد که ارزش تاریخی آن را از سایر کتب تاریخی شفاهی پایین می آورد. ر.ک. به: یحیی خزاعی، بحرالانساب، چاپ دارالخلافة طهران، ۱۳۶۸.

شناساند که حضرت جواد الائمه جانشین و قائم مقام اوست.^۵
 حدیقه الرضویة یکی از محدود تذکره‌هایی است که می‌نویسد: حضرت بعد از
 وداع با قبر پیامبر اکرم (ص) به روضه جدّه‌اش حضرت صدیقه زهرا (ع) مشرف شد و
 درد دل‌های خود را به آن حضرت عرض کرد.^۶

وداع با اهل بیت (ع)

امام (ع) هنگامی که قصد خارج شدن از مدینه را کرد، دستور داد اهل بیت و
 خاندان وی در اطراف ایشان گرد آمدند، آنگاه فرمود: بر من بگریید تا صدای شما را
 بشنوم.^۷ گریه کردن بر مسافری که به سفر می‌رود امری است غیر متعارف، اما این
 که امام چنین دستوری می‌دهد، قصد آن دارد که به اهل بیت خود بگوید من دیگر از
 این سفر باز نخواهم گشت. این موضوع را مسعودی در اثبات الوصیة و ابن
 شهر آشوب در المناقب به تصریح بیان کرده‌اند. آن دو به نقل از محمد بن عیسی
 روایت کرده‌اند که حضرت رضا (ع) فرمود: هنگامی که خواستند مرا از مدینه بیرون
 برند من اهل و عیال خود را گرد آوردم و به آنها امر کردم بر من گریه کنند تا من گریه و
 زاری آنها را بشنوم، سپس از آنها جدا شدم و دوازده هزار دینار برای آنها گذاشتم.
 پس فرمود: من به سفری می‌روم که دیگر به جانب اهل و عیال خود باز نخواهم

۵ - ابن شهر آشوب، المناقب، ص ۱۹۶؛ مسعودی، اثبات الوصیة، ص ۳۹۴؛ محمد بن جریر
 طبری، دلائل الائمة، ص ۱۷۶ (چاپ نجف)؛ باقر مجلسی، بحار الانوار، ۳۲/۲. مجلسی
 می‌نویسد: حضرت (ع) دست فرزندش را گرفت و در مسجد پیامبر برد و در کنار قبر رسول
 خدا وداع امامت را به او سپرد و او را از جریان آینده مطلع کرد و سپس حرکت نمود.
 در النظم، به نقل از شیخ عباس قمی، مفاتیح الجنان، ص ۶۵۷. و همچنین، شیخ عباس قمی،
 منتهی الآمال، ص ۳۱۹.

۶ - محمد تقی خراسانی، حدیقه الرضویة، ص ۷۴ به نقل از عمادزاده، زندگانی امام رضا (ع)،
 ص ۴۷۶.

۷ - شیخ صدوق، عیون اخبار الرضا (ع)، ۴۶۴/۲؛ مجلسی، بحار الانوار، ۱۰۵/۱۲؛ نجفی
 یزدی، مناقب اهل بیت، ۱۷۹/۲. شیخ عباس قمی، این ماجرا را به نقل از یوسف بن خاتم
 شامی، در در النظم نیز آورده است. ر.ک. به: شیخ عباس قمی، مفاتیح الجنان، ص ۶۵۷.

گشت.^۸

آغاز سفر و ملاحظاتی دربارهٔ عزیمت امام رضا علیه السلام به مکه

منابع اولیه و سایر تواریخ معتبر آغاز حرکت امام رضا علیه السلام را از مدینه به سوی بصره ذکر کرده‌اند.^۹ با این وجود برخی از منابع بخصوص تذکره‌های متأخر می‌نویسند: حضرت ابتدا به مکه رفت و در این سفر امام جواد علیه السلام نیز همراه ایشان بود، امام رضا علیه السلام با خانهٔ خدا وداع کرد و سپس از مکه به سفر ادامه داد.

مسند الامام الرضا علیه السلام به نقل از راوندی در الخرائج می‌نویسد: امام رضا علیه السلام با همراهان خود وارد مکه مکرمه شد و خانهٔ خدا را زیارت کرد و با اهل بیت وداع نمود. محمد بن میمون گوید: من در مکه با آن جناب بودم و پیش از آن که به طرف خراسان حرکت کند عرض کردم تصمیم دارم به مدینه برگردم نامه‌ای برای فرزندت ابوجعفر علیه السلام بنویس تا با خود ببرم. حضرت رضا علیه السلام تبسمی فرمود و نامه را نوشت، من نامه را به مدینه بردم و به حضرت جواد دادم...^{۱۰}

شیخ مفید نیز در الارشاد بدون تأکید بر عزیمت امام رضا علیه السلام از مدینه به مکه در سفر تاریخی‌ای که آن جناب به خراسان داشت به نقل از مسافر روایت می‌کند که من خدمت حضرت رضا علیه السلام در منی بودم، یحیی بن خالد از آن جا عبور کرد در حالی که سر و روی خود را از غبار پوشانده بود، حضرت فرمود: این بیچاره‌ها نمی‌دانند، امسال چه بر سرشان خواهد آمد، سپس فرمود: از آن شگفت‌تر من و هارون

۸ - ابن شهر آشوب، المناقب، ص ۱۹۶؛ مسعودی، اثبات الوصیة، ص ۳۹۴؛ همچنین نگاه کنید به: جریر طبری، دلائل الائمة، ص ۱۷۶؛ باقر مجلسی، بحار الانوار، ۳۲/۲؛ شیخ یوسف بن خاتم شامی، درالنظیم به نقل از شیخ عباس قمی، مفاتیح الجنان، ص ۶۵۷.

۹ - نگاه کنید به: ابن واضح یعقوبی، تاریخ یعقوبی، ۱۷۶/۳؛ مسعودی، اثبات الوصیة، ص ۲۰۵؛ کلینی، الکافی، ۴۰۷/۲؛ ابن طقطقی، تاریخ فخری، ص ۳۰۰؛ شیخ مفید، الارشاد، ص ۲۹۰؛ ملا باقر مجلسی بحار الانوار، ۹۲/۴۹؛ و ابن حجر، تهذیب التهذیب، ۳۸۷/۷ و سایر منابع.

۱۰ - عزیزالله عطاردی، مسند الامام الرضا علیه السلام، (متن عربی)، ۱۶/۱-۲۱۵. همچنین نگاه کنید به: مسعودی، اثبات الوصیة، ص ۳۹۴. مجلسی با تفاوتی این روایت را آورده است، ر.ک به: بحار الانوار، ۱۰۸/۱۲.

مانند این دو هستیم (دو انگشت خود را به هم چسبانید) یعنی من و هارون در کنار هم دفن خواهیم شد. مسافر گوید: به خدا من معنی سخن آن حضرت را نفهمیدم تا وقتی که حضرت را در کنار هارون دفن کردیم.^{۱۱}

اگر گفته شیخ مفید را در این باره بپذیریم، زمانی که حضرت در سفر حج بود، بنابر آنچه مسافر از حضرت نقل می‌کند که من و هارون در کنار هم دفن خواهیم شد، معلوم می‌شود که هنوز هارون در قید حیات بوده است، بنابراین با توجه به مرگ هارون در سال ۱۹۳ و هجرت امام علی بن موسی (ع) از مدینه به مرو در سال ۲۰۰ قطعاً این روایت مربوط به آن سفر نیست.^{۱۲}

معتبرترین منبعی که از وداع آن حضرت با خانه خدا روایت می‌کند، شیخ صدوق است که می‌نویسد: حضرت برای طواف بیت الحرام به مکه رفت و فرزند برومند خود جواد الائمه را که شش سال داشت با خود به همراه برد. موفق غلام آن حضرت، حضرت جواد (ع) را روی دوش خود گذاشت و در حرم طواف می‌داد. چون حضرت جواد (ع) به حجر اسماعیل رسید از دوش موفق به زیر آمد، آن جا نشست و اشک از دیدگان وی جاری شد، مدتی گریست، موفق عرض کرد، قربانت شوم برخیز، گریه بس است. حضرت جواد (ع) فرمود: موفق از این جا حرکت نکنم تا آن گاه که خدا بخواهد. موفق خدمت امام رضا (ع) رفت و جریان را عرض کرد.

۱۱ - شیخ مفید، الارشاد، ۲/۲۴۹. شیخ صدوق نیز به روایت خود از موسی بن مهران می‌نویسد: امام رضا (ع) را در مسجد مدینه ملاقات کردم در حالی که هارون خطبه می‌خواند فرمود: آیا می‌دانید که من و او در یک خانه مدفون خواهیم شد؟ و نیز از محمد بن فضیل مروی است کسی از حضرت رضا (ع) شنیده بود - در حالی که آن بزرگوار در منی یا عرفات به هارون نظر می‌کرد - که می‌فرمود: من و هارون این چنین باشیم و دو انگشت خود را به هم چسبانند و ما مقصود آن بزرگوار را ندانستیم تا این که واقعه طوس به وقوع پیوست و مأمون امر کرد حضرت رضا (ع) را در جنب هارون دفن کردند. شیخ صدوق، عیون اخبار الرضا (ع)، ۲/۴۷۳. این روایت را، مسعودی با تفاوت‌هایی نقل کرده است. رک. به: مسعودی، اثبات الوصیه، ص ۳۹۱.

۱۲ - مقایسه کنید با روایت موسی بن مهران که شیخ صدوق در عیون اخبار الرضا (ع) آورده است چنانچه ملاحظه خواهید نمود این روایت بنابر گفته شیخ صدوق در مکه هنگامی که حضرت به هارون نظر می‌کند بیان شده است. نگاه کنید به: پاورقی قبل.

حضرت رضا علیه السلام گریان نزد فرزندش آمده او را در آغوش گرفت و سر و سینه اش را بوسید و فرمود: نور دیده ام چرا این قدر گریه و زاری کرده ای، حضرت جواد علیه السلام گفت: چگونه خود را تسلی دهم در حالی که می بینم شما آن چنان با خانه خدا وداع می کنی که گویا دیگر مراجعت نخواهی کرد و من یتیم خواهم شد.

حضرت رضا علیه السلام فرمود: ای فرزند دلبندم به قضای الهی راضی شو و در هر پیشامدی صابر و شکیب و خرسند و شادمان باش، آنگاه هر دو در آغوش هم گریستند و با هم وداع کردند. حضرت جواد به مدینه و حضرت رضا علیه السلام به سوی خراسان حرکت کردند.^{۱۳}

این گفته شیخ صدوق درباره حضور حضرت جواد علیه السلام با آنچه راوندی در الخرائج در روایتی که از محمد بن میمون نقل می کند «من نامه حضرت را از مکه به مدینه بردم و به حضرت جواد دادم.» اختلاف دارد و معلوم می شود در آن هنگام حضرت جواد علیه السلام در مدینه به سر می برده است. علاوه بر این اختلاف، به لحاظ جغرافیای راههای متداول آن زمان عزیمت امام علیه السلام به مکه در مسیر مخالف راه مدینه به مرو است و برابر آنچه ابن خردادبه در المسالك و الممالك و قدامة بن جعفر در کتاب الخراج و یعقوبی در البلدان و ابن رسته در الاعلاق النفیسة که به ترتیب در سالهای ۲۵۰، ۲۶۶، ۲۷۸، ۲۹۰ هـ. ق تألیف شده اند می نویسند: از مدینه تا مکه ۲۸۶ میل، برابر ده منزل راه است که این مسافت در مسیر مخالف راه مدینه به مرو است.^{۱۴} صرف نظر از این ملاحظات، بنابر گزارشهای تاریخی، مأمون اصرار داشت حضرت را از مدینه به سوی بصره و فارس و سپس به سوی مرو (خراسان) حرکت دهد و یکی از دلایل مهم این تصمیم اوضاع سیاسی حاکم بر بعضی از

۱۳ - هروی، حذیقة الرضویة، ص ۷۴؛ عمادزاده، زندگانی امام رضا علیه السلام، ص ۴۷۸. اثبات الوصیة، نیز با تفاوتهایی به نقل از امیه بن علی آن را روایت می کند ر.ک. به: مسعودی، اثبات الوصیة (ترجمه محمد جواد نجفی)، ص ۳۹۴. بعضی از تذکره نویسان متأخر نیز بدون ذکر مأخذ، روایت فوق را با تفاوتهایی نقل کرده اند. ر.ک. به: جواد فاضل، معصومین چهارده گانه (علی بن موسی الرضا علیه السلام، ص ۱۰۵؛ واحد تدوین و ترجمه، سرچشمه های نور، امام رضا علیه السلام، ص ۱۸۲.

۱۴ - ابن رسته، الاعلاق النفیسة، ص ۸-۲۰۷؛ یعقوبی، البلدان، ص ۹۳؛ ابن قدامة، کتاب الخراج، ص ۱۱. جهت اطلاع از منازل مابین مدینه تا مکه نگاه کنید به: یادداشت شماره ۱.

شهرها بود. مأمون سفارش مؤکد داشت که حضرت را از مدینه به سمت کوفه و قم عبور ندهند زیرا در این خط سیر، علاوه بر شهرهای کوفه و قم که پایگاه شیعیان بود، شهر بغداد نیز در مسیر این راه به سمت ایالت جبال و قم قرار داشت که اهمیت آن به لحاظ سیاسی کمتر از دو شهر یاد شده نبود. در دو شهر کوفه و قم شیعیان پایگاه محکمی داشتند و نوعاً نسبت به سفر اجباری امام رضا علیه السلام واکنش نشان می دادند، و بغداد نیز با توجه به این که مرکز تجمع و پایگاه عباسیان متعصب و مخالف با سیاستهای مأمون مبنی بر خارج کردن خلافت از دودمان آل عباس و انتقال آن به آل علی علیه السلام بود، شهر بی خطری از دیدگاه مأمون به حساب نمی آمد. شهر مکه نیز به لحاظ سیاسی در آن زمان و مقارن بودن با شورش علویان بر ضد مأمون از اهمیت ویژه ای برخوردار بود. محمد بن جعفر بن محمد بن علی بن حسین علیه السلام معروف به «دیباج» و حسین بن حسن بن علی بن حسین بن علی علیه السلام معروف به «ابن افطس»، در سال ۲۰۰ هـ ق قیام کردند. دیباج در مکه و نواحی حجاز قیام کرد و خود را امیرالمؤمنین خواند و ابن افطس نیز که در مدینه ظهور کرد قیام خود را به سوی مکه کشاند و هنگامی که مردم در منی بودند به آنها پیوست و امیرالحاج داود بن عیسی بن موسی هاشمی در نتیجه قیام او فرار کرد.^{۱۵} پرواضح است که سفر امام رضا علیه السلام به مکه در شرایطی که با اجبار برای پذیرش ولایتعهدی عازم مرو بود، به لحاظ سیاسی مغایر سیاست مأمون و دستور وی به فرستادگانش می باشد. در نهایت به نظر نگارنده سفر امام رضا علیه السلام از مدینه به سوی مرو در مسیر مکه به لحاظ جغرافیای راه، اوضاع سیاسی، و نیز از حیث تزلزلی که در روایات

۱۵ - مسعودی، مروج الذهب و معادن الجواهر، ۴۱/۲-۴۳۹؛ ابوالولید ارزقی، اخبار مکه، ص ۱۶۸ و ۱۹۲؛ ابن واضح یعقوبی، تاریخ یعقوبی، ۴۶۱/۲؛ نخجوانی، تجارب السلف، ص ۱۵۹؛ ابن طقطقی، تاریخ فخری، ص ۳۰۲؛ حمدالله مستوفی، تاریخ گزیده، ص ۳۱۱؛ جریر طبری، تاریخ طبری، (چاپ بیروت)، ۱۲۲/۵ و ۱۲۸؛ ابن اثیر، الکامل فی التاریخ، (چاپ بیروت)، ۱۵۳/۴؛ مسعودی، مروج الذهب و معادن الجواهر، ۴۴۰/۲؛ فصیحی، مجمل فصیحی، ۲۱۹/۱. پاره ای از منابع از خروج محمد بن جعفر صادق در مکه نیز نامی به میان آورده اند. ر.ک. به: نخجوانی، تجارب السلف، ص ۱۵۹ و ابن طقطقی، تاریخ فخری، ص ۳۰۲.

دیده می‌شود چندان قرین صحت نیست.^{۱۶}

به سوی بصره

مبدأ هجرت تاریخی امام رضا علیه السلام مدینه و مقصد آن مرو بود به گونه‌ای که شرح آن رفت، مأمون فرستادگان خود را مکلف کرده بود که حضرت را از راه بصره^{۱۷} حرکت دهند.

قبل از بررسی جغرافیای راه مدینه تا بصره لازم است اطلاعاتی درباره بصره دریافت کنیم، تا علت مسیر حرکت امام علیه السلام از این شهر و نیز ماهیت پذیرش ولایتعهدی روشنتر شود.

بنای شهر بصره در سال ۱۴ هجری در زمان خلیفه دوم نهاده شد، بلاذری (۱۹۸-۲۹۷) در *فتوح البلدان* می‌نویسد: چون عتبه بن غروان در خدیبه فرود آمد به عمر بن خطاب نامه نوشت که مسلمانان را جایی باید تا زمستان را در آن گذرانند و چون از جنگ باز آیند در آن جا بیاسایند. عمر پاسخ داد که سپاهیان را همه در یک جا گرد آور و چنان کن که آن جای نزدیک آب و چراگاه باشد و آن را بهر من نیز در نامه‌ای وصف کن. عتبه نوشت: من زمینی یافته‌ام پر درخت بر کرانه صحرا و نزدیک علفزار، در آن مردابهایی است پوشیده از نای، چون عمر بخواند گفت: زمینی است خرّم، نزدیک آبشخورها و چراگاهها و بیشه‌ها و فرمان داد که عتبه مردمان را در آن سرزمین منزل دهد. وی مسلمانان را بدان جای آورد، خانه‌ها از نی بنا نهادند و عتبه مسجدی هم از نای بساخت و این همه در سال چهارده هجری بود.^{۱۸} از آن پس

۱۶ - لازم به تذکر است که نظیر این اختلافات در مسیر حرکت امام رضا علیه السلام به کرات در منابع به چشم می‌خورد که در جای خود به آن اشاره خواهد شد. برای اطلاع از راه مکه به بصره نگاه کنید به: یادداشت شماره ۲.

۱۷ - مترجم *تاریخ یعقوبی* در نقل این خبر چنین می‌نویسد: علی بن موسی بن جعفر علیه السلام را مأمون از مدینه به خراسان آورد و فرستاده‌اش نزد آن حضرت رجاء بن ابی ضحاک خویشاوند فضل بن سهل بود. آن بزرگوار را از راه (ماه) بصره آوردند تا به مرو رسید و مأمون در روز دوشنبه هفتم ماه رمضان سال ۲۰۱ ایشان را ولیعهد خود نمود. ر.ک. به: ابن واضح یعقوبی، *تاریخ یعقوبی*، ترجمه محمد ابراهیم آیتی، ۴۶۵/۲.

۱۸ - احمد بن یحیی بلاذری، *فتوح البلدان*، ص ۲۰۱.

هنگامی که مسلمانان به جنگ می‌رفتند آن‌های (خانه‌ها) را برجیده، درهم می‌پیچیدند و به کناری می‌نهادند، تا از جنگ بازآیند، آنگاه خانه‌ها را از نو می‌ساختند و حال چنان بود تا مردم مکانهای خویش برگزیدند و خانه‌ها (از خشت و گل) بساختند.^{۱۹}

بصره توسط حاکمانی منتخب از سوی بنیانگذار آن اداره می‌شد و پس از او عثمان خلیفهٔ سوم در این شهر صاحب پایگاه شد و سپس معاویه و خلفای بنی امیه و آنگاه بنی عباس ولایتداران این شهر (بصره) را تعیین می‌کردند و به طوری که در تاریخ مشهور است، این شهر محل تجمع عثمانیان بود.^{۲۰} در حوالی این شهر، شهری موسوم به شق عثمان وجود داشت که نوادگان عثمان در آن موطن داشتند^{۲۱} و در این شهر شیعیان پایگاهی نداشتند.^{۲۲}

در زمان امامت علی (ع) بصره کانون توطئه بود. جنگ جمل در بصره روی داد و علی (ع) در سال سی و شش هجری هنگامی که وارد بصره شد، در خطبه‌ای طولانی اهل بصره را ملامت کرد و فرمود: ای اهل سبخه (محلی است در بصره) اخلاق شما از مردم پست، و اعمال شما ناچیز، و دین شما تلخ و شور است. حضرت مکرر اهل بصره را مذمت کرد.^{۲۳}

از سویی دیگر بصره در سالهای مورد بحث، در آتش خشونت زید بن موسی (ع)

۱۹ - همان، ص ۲۰۲، یاقوت در معجم البلدان (تألیف ۶۲۳ ه. ق) و صفی‌الدین بغدادی در مرصداطلاع (تألیف ۷۰۰ ه. ق) دربارهٔ شهر بصره اطلاعات مفیدی ارائه می‌دهند. نگاه کنید به: اعتماد السلطنه، مرآت البلدان، ۸۲/۱-۲۶۶.

۲۰ - شبیبی، الصلة بین التصوّف والتشیع، ص ۱۷۳ به نقل از جعفر مرتضی حسینی، زندگانی سیاسی هشتمین امام (متن فشرده) ص ۱۲۳.

۲۱ - بلاذری اسامی حکام و ولایتداران مشهور بصره را که از سوی عمر، عثمان، معاویه، سلیمان بن عبدالملک، عمر بن عبدالعزیز، هارون الرشید، یوسف بن عمر و یزید بن ولید منصوب گردیده‌اند، نام برده است. نگاه کنید به: فتوح البلدان، ص ۲۰۲-۲۰۵ و ۲۳۱.

۲۲ - لسترنج، جغرافیایی تاریخی سرزمینهای خلافت شرقی، ص ۵۱.

۲۳ - مسعودی، مروج الذهب، ۷۲۳/۱؛ اعتماد السلطنه، مرآت البلدان، ۸۲/۱-۲۶۶؛ اعثم کوفی، الفتوح (چاپ بمبئی)، ص ۳-۱۴۱ و ۱۴۶.

می سوخت^{۲۴} و این در حالی بود که حضرت رضا علیه السلام با صراحت از اقدام برادرش اظهار ناخشنودی می کرد.^{۲۵} با توجه به این حادثه و همچنین سوابق تاریخی این شهر تصویر روشنی از علت انتخاب بصره در مسیر حرکت امام رضا علیه السلام توسط مأمون به دست می آید.^{۲۶}

شرح منازل و مسافات مدینه تا بصره

منابع جغرافیایی و کتابهای مسالک و ممالک قدیم شرح مستقلى از منزلگاههای میان مدینه تا بصره ذکر نکرده اند، اما از اطلاعاتی که در ذکر مسافات و منازل میان مدینه و کوفه و کوفه به بصره ارائه می دهند می توان به منازل و مسافات میان مدینه تا بصره پی برد. در تلاقی راههای مذکور «معدن نقره» منزلگاهی است که از آن جا سه راه جداگانه به مدینه، کوفه و بصره وجود دارد، ما ابتدا منازل و مسافات میان مدینه تا معدن نقره و سپس از آنجا تا بصره را ذکر می کنیم.

ابن رسته در *الاعلاق النفیسة*، منازل میان مدینه تا معدن نقره را چنین شرح می دهد:

- ۱- از مدینه تا «رکابیه» (Rikabiya) ده میل است.
- ۲- از رکابیه تا «طرف» (Taraf) (Tarf) پانزده میل است و آن منزلگاهی است که در ایام حج جمعیت زیادی در آن گرد می آیند و آب آشامیدنی آنها بارانی است که در آبگیرها جمع می شود.^{۲۷}
- ۳- از طرف تا «سقره» (Saqara) هفت میل است.
- ۴- از سقره تا «بطن النخل» (Batn-an-Nakhl) پانزده میل است و آن منزلگاهی

۲۴ - جریر طبری، تاریخ طبری، (متن عربی)، ۴۴/۵-۵۳۵؛ ابن واضح یعقوبی، تاریخ یعقوبی، ص ۴۲۱، ۴۶۱ و ۴۶۶؛ حمدالله مستوفی، تاریخ گزیده، ص ۳۱۱.

۲۵ - شیخ صدوق، عیون اخبار الرضا علیه السلام، ۸۱/۲-۴۷۸.

۲۶ - ابن بطوطه در سال ۷۲۵ هـ. ق که از بصره دیدن کرده مردم این شهر را برخلاف شهر قم، کاشان، ساوه، طوس و نجف که شیعه و یا از غلاة شیعه بودند مردمی از مذهب سنت و جماعت می داند. ر.ک. به: ابن بطوطه، سفرنامه، ۱۹۷/۱.

۲۷ - از طرف تا مدینه ۳۵ میل است. قدامة بن جعفر، کتاب الخراج، ص ۱۱.

است پرجمعیت و پر نعمت، دارای نخلستانها و مزارع بسیار که آب آشامیدنی آن از قنوات است و چاه در آن جاکم عمق است و در پنج ذراعی آب ظاهر می شود، این سرزمین شنزاری بود که بعد از اسلام، معصب بن زبیر در ایام خلافت برادرش آن را آباد نمود.^{۲۸} راه از بطن النخل تا «مکحولین» (Mokhalin) ادامه می یابد و از آن جا به «حصین» (Husain) می رود.^{۲۹}

۵- از حصین تا «عسیله» (Osaila) سیزده میل است، عسیله منزلگاهی است کم آب،^{۳۰} تنگ و باریک که آب آشامیدنی آن از ۵ حلقه چاه آب تأمین می شود.

۶- از عسیله^{۳۱} تا «محدث» (Mohaddeth) بیست و هشت میل است. محدث جایی است کم آب که^{۳۲} استراحتگاه شبانه عسیله می باشد.

۷- از محدث تا «معدن نقره» (Madin-Naqira) ده میل^{۳۳} و آن منزلگاهی است که بدویان بسیاری در آن ساکنند. آب شرب آنها از چاههاست ولی اندک است.^{۳۴} همان طور که اشاره شد معدن نقره منزلگاهی است که در مسیر چند راه قرار گرفته است و از آن جا راه به سمت مکه، بصره، کوفه ادامه می یابد. ما مسیر راه را به سوی بصره ادامه می دهیم.

اصطخری در مسالک الممالک می نویسد: از بصره به مدینه هژده (هیجده) مرحله باشد و به معدن نقره راه کوفه و بصره به هم افتد.^{۳۵} جیهانی در اشکال العالم می نویسد: راه بصره از آن جا (مدینه) هیجده منزل

۲۸- از طرف تا بطن النخل ۲۲ میل است. همان، ص ۱۱.

۲۹- الاعلاق النفیسة و کتاب الخراج مسافت میان، بطن النخل، مکحولین و حصین را ذکر نمی کنند.

۳۰- همان، ص ۱۱.

۳۱- از عسیله تا بطن النخل ۳۶ میل است. همان.

۳۲- همان.

۳۳- از عسیله تا معدن نقره ۴۲ میل است. همان.

۳۴- نگاه کنید به: ابن رسته، الاعلاق النفیسة، ص ۷-۲۰۶.

۳۵- اصطخری، مسالک الممالک، ص ۲۸.

است و نزدیک معدن نقره با راه کوفه می پیوندد.^{۳۶} ابن رسته نیز در *الاعلاق النفیسه* می نویسد: هر کس بخواهد راه نباج (منزلگاهی است در مسیر راه بصره) را طی کند باید همان راه کوفه تا مکه را بپیماید و هر کس بخواهد می تواند از راه مدینه نیز برود و از جاده کاروان رو هم مسیر است، پس کسی که می خواهد از راه مدینه برود باید از نباج به «عیون» رود سپس تا «عناَب» (Anab) و از آن جا تا معدن نقره سپس تا عسیله پیش برود و تا به راهی که از برای مدینه وصف کردیم برسد. در معدن نقره راه مردم بصره و کوفه به هم می پیوندد.

با توجه به این ملاحظات چنانچه از معدن نقره بخواهیم به سمت بصره حرکت کنیم باید از معدن نقره به سوی عناَب و از آن جا به سمت عیون و از آن جا به سوی نباج برویم.^{۳۷} نباج در دویست و شصت و دو میلی بصره است^{۳۸} و از آن جا تا بصره شش منزل است.^{۳۹}

ورود حضرت رضا علیه السلام به نباج

مسند الامام الرضا علیه السلام می نویسد: امام همام علیه السلام از قادسیه بیرون شد و از طریق بادیه به طرف بصره حرکت کرد و پس از چندی به ناحیه نباج رسید. نباج بر وزن کتاب نام دهکده ای است در کویر بصره که به آن نباج بنی عامر بن کریز گویند و این قریه یکی از منازل حاجیان بصره است. یاقوت حموی در *معجم البلدان* گفته است: نباج در ده منزلی بصره قرار دارد و در این ناحیه جنگی بین بکر بن وائل و تمیم روی داد که بر اثر آن تمیمیان پیروز شدند و آب نباج را عبدالله بن عامر بن کریز استخراج کرد، و در آن کشت و زرع نمود و نخلستانها ایجاد کرد.^{۴۰} شیخ صدوق در روایتی از ابو حبیب نباجی ورود حضرت را به نباج چنین شرح می دهد:^{۴۱}

۳۶ - ابو القاسم بن احمد جیهانی، *اشکال العالم*، ص ۵۲.

۳۷ - ابن رسته، *الاعلاق النفیسه*، ص ۲۱۲.

۳۸ - همان، ص ۲۱۱-۲۱۰.

۳۹ - قدامه بن جعفر، *کتاب الخراج*، ص ۱۷.

۴۰ - عزیزالله عطاردی، *مسند الامام الرضا (ع)*، ۵۴/۱.

۴۱ - شرح این ماجرا با کمی اختلاف در کتابهای دیگر آمده است: نگاه کنید به: مجلسی،

ابوحبیب نباجی گوید: در عالم رؤیا دیدم که رسول اکرم (ص) به نباج تشریف آورد، و در مسجدی که حُجَّاج فرود می آیند وارد شد. گویا من خدمت آن جناب رسیده، بر آن حضرت سلام کردم و پیش روی او ایستادم. در این هنگام طبقی را مشاهده کردم که از برگ درختان خرما می مدینه بافته بودند، و در آن طبق خرما صیحانی بود. حضرت از آن طبق مشتی خرما برداشت و به من داد و من آنها را شمردم هیجده دانه بود. پس از این که از خواب بیدار شدم، خواب خود را چنین تعبیر کردم که من هیجده سال دیگر عمر خواهم کرد. بیست روزی از این جریان گذشت من در زمین خود به امور کشاورزی و باغداری اشتغال داشتم. شخصی نزد من آمد و گفت: ابوالحسن علی بن موسی الرضا (ع) از مدینه آمده و در مسجد نزول اجلال فرموده است. من به طرف مسجد حرکت کردم و دیدم مردم گروه گروه به دیدن آن جناب می شتابند، من نیز به خدمت حضرت رفتم. آن جناب در همان موضعی نشسته بود که رسول خدا (ص) را در خواب دیده بودم و زیر پای مبارکش تخته حصیری همچون حصیر زیر پای پیامبر (ص) بود و در پیش روی او طبقی که از برگ خرما بافته شده و بر آن خرما صیحانی بود. پس بر آن جناب سلام کردم، پاسخ داد و مرا نزد خود طلبید و مشتی از آن خرما را به من عطا فرمود. من آنها را شماره کردم عدد آنها به قدر عدد خرماهایی بود که رسول خدا (ص) در خواب به من عطا فرموده بود. عرض کردم یا بن رسول الله زیادت از این به من عطا فرما، فرمود: اگر رسول خدا زیادت از این به تو عطا فرموده است ما هم زیادت از این به تو عطا کنیم.^{۴۲}

مسند الامام الرضا (ع) همین روایت را با کمی اختلاف به نقل از مسعودی در اثبات الوصیه می آورد، اما در متن روایت، عبارت «حضرت از مدینه به نباج آمدند» را ذکر نمی کند و می نویسد: امام (ع) از مدینه به مکه و از آن جا به قادیسیه و از قادیسیه به نباج آمده است،^{۴۳} در حالی که از روایت شیخ صدوق به روشنی استفاده

بحار الانوار (ترجمه فارسی)، ۱۰۷/۱۲؛ شیخ عباس قمی، منتهی الامال، ص ۳۰۲؛ نجفی یزدی، مناقب اهل بیت، ۱۷۷/۲؛ مسعودی، اثبات الوصیه، ص ۶-۴۹۵.

۴۲ - شیخ صدوق، عیون اخبار الرضا (ع)، ۸/۲-۴۵۷.

۴۳ - نگاه کنید به: عزیزالله عطاردی، آثار و اخبار امام رضا (ع)، ص ۸۰، و همچنین: مسند الامام

می‌شود که حضرت بعد از مدینه از طریق راه بصره به سوی نباج آمده است. ابن شهر آشوب نیز در المناقب این روایت را ذکر می‌کند، اما راوی آن ابن علوان و مکان واقعه بصره است که در جای خود به شرح آن می‌پردازیم.^{۴۴} اما در این جا برای روشن شدن اختلافی که در مسیر حرکت حضرت از مکه به قادسیه و از آن جا به نباج و بصره، و مسیر مدینه به نباج و بصره وجود دارد، ابتدا به بررسی وقایع و حوادثی که در قادسیه روی داده می‌پردازیم.

ملاحظات در باره عبور امام رضا (ع) از قادسیه (کوفه، بغداد و قم)

مسند الامام الرضا (ع) به نقل از بصائر الدرجات، روایتی را که در قادسیه روی داده طرح می‌کند، و می‌افزاید: «حضرت از طریق بادیه از مکه به قادسیه رفت»^{۴۵} و سپس در جایی دیگر می‌نویسد که «حضرت از قادسیه به سمت بصره رفت و در چند منزلی بصره به ناحیه نباج رسید».^{۴۶}

اما آنچه در قادسیه روی داده، بنابر روایت احمد بن محمد بن ابی نصر بزنطی این است: هنگامی که حضرت به قادسیه آمد، مردم به استقبال ایشان رفتند. بزنطی که خود جزء استقبال کنندگان از حضرت بوده است می‌گوید: پس از این که به خدمت ایشان رسیدم فرمود: برای من اتاقی اجاره کن که دارای دو در باشد، دری به حیاط باز شود و دری به بیرون تا مراجعه کنندگان به آزادی رفت و آمد داشته باشند.

الرضا (ع)، ۱۷۱/۱-۱۷۰. مسعودی در اثبات الوصیه، عبارت «حضرت از مدینه آمد و در مسجد وارد شد» را ذکر کرده که احتمالاً در نقل روایت، مسند الامام الرضا (ع) آن را به سهو ذکر نکرده است. مسعودی در پایان روایت می‌افزاید حضرت آن روز در آنجا (نباج) بود، بعد از آن روز از طریق بصره و اهواز و فارس به طرف خراسان حرکت کرد. ر.ک. به: مسعودی، اثبات الوصیه (ترجمه نجفی)، ص ۳۹۶. سایر منابع با اختلافاتی به نقل از شیخ صدوق و یا بنابر روایت او ذکر می‌کنند. ر.ک. به: ابن صباغ، الفصول المهمة فی معرفة الاثمة، (طبع دارالخلافة)، ص ۲۶۰؛ طبرسی، اعلام الوری، ص ۱۸۷؛ شیخ عباس قمی، منتهی الآمال، ص ۳۰۳؛ نجفی یزدی، مناقب اهل بیت، ۱۷۲/۲؛ مجلسی، بحار الانوار، ۷۷/۱۲.

۴۴ - ابن شهر آشوب، المناقب، ۳۹۷/۲.

۴۵ - عزیر الله عطاردی، مسند الامام الرضا (ع)، ۵۳/۱، ۱۶۱-۱۶۰.

۴۶ - همان، ۵۳-۴/۱.

سپس حضرت زنبیلی برای من فرستاد که در آن تعدادی دینار و یک قرآن بود و خادم آن جناب نزد من می آمد و من مایحتاج زندگی او را تهیه می کردم و می فرستادم. روزی به حضرت (ع) عرض کردم: قربانت گردم میل دارم مسأله ای از شما بپرسم ولی عظمت و جلال شما مانع می شود که سؤال خود را مطرح کنم و این سؤال برای من بسیار اهمیت دارد و دوست دارم با طرح آن خود را از آتش جهنم نجات دهم.

امام (ع) به من نگریست در حالی که بسیار اندوهگین بودم، فرمود: هر چه در نظر گرفته ای بپرس، عرض کردم: قربانت کردم من از پدرت در همین مکان پرسیدم جانشین شما کیست؟ پدرت شمارا معرفی کرد و اینک در حالی که دو سال از آن سؤال می گذرد، از شما می پرسم که امام و جانشین بعد از شما کیست؟ حضرت (ع) در این هنگام فرزندش ابوجعفر امام جواد (ع) را به من معرفی کرد.^{۴۷}

بنابر آنچه مسند الامام الرضا (ع) از توقف حضرت در قادسیه گزارش می دهد حضرت باید از راه کوفه گذشته باشد زیرا به صراحت می نویسد: حضرت از مکه از طریق بادیه به قادسیه رفت.^{۴۸} مسیر عبور حضرت از طریق مکه به معدن نقره و از آن جا به سوی کوفه است، زیرا قادسیه در پانزده میلی کوفه است.

ایرادی که بر این نظریه درباره توقف حضرت و یا گذر ایشان در سفر تاریخی خود به خراسان وارد است صرف نظر از این که مأمون مؤکداً فرستادگانش را بر حذر داشته بود که حضرت را به سوی کوفه ببرند این است که اولاً نجاج در مسیر این راه قرار ندارد، بلکه در مسیر راه مدینه به بصره است (از مدینه و یا مکه به معدن نقره و از آن جا به سمت نجاج که در شش منزلی بصره است و از آن جا به بصره). ثانیاً بررسی منازل و نواحی میان قادسیه تا بصره نشان می دهند که نجاج در شش منزلی

۴۷ - عطاردی، مسند الامام الرضا (ع)، ۱/ ۱۵۵ و ۱- ۱۶۰ به نقل از: بصائر الدرجات، ص ۲۴۶ و با تفاوتی کلینی در الکافی، ۲/ ۶۳۱ و قرب الاسناد در ص ۲۲۱ آورده اند.

۴۸ - منابع جغرافیایی اطلاعی از منازل راه مکه به قادسیه از طریق بادیه به طور واضح ارائه نمی دهند. راه متداول مکه به قادسیه همان راه مکه به کوفه است، زیرا قادسیه در چند منزلی راه کوفه است. ر.ک. به: یادداشت شماره ۱ (راه مکه به سوی کوفه) و یادداشت شماره ۴.

بصره در مسیر مخالف راه قادسیه به بصره است.^{۴۹} علاوه بر آن اگر توقف حضرت را در قادسیه یعنی در پانزده میلی کوفه بپذیریم این موضوع با توقف امام و یا گذر ایشان از نباج کاملاً متضاد است، زیرا چنانچه فردی بخواهد از مکه و یا مدینه به سوی قادسیه و از آن جا به سمت نباج برود، لازم است راهی را که به قادسیه آمده بازگردد و از معدن نقره و یا هر راه دیگری وارد نباج و سپس بصره شود.

با این اوصاف نکته‌ای که احتمال توقف حضرت را در نباج نسبت به قادسیه قوّت می‌بخشد، صراحت گزارش ابی حبيب نباجی است که می‌گوید: ورود حضرت به نباج زمانی بود که ایشان از مدینه عازم خراسان بودند، در حالی که این صراحت در گزارش بزنطی به چشم نمی‌خورد و از آنچه وی از امام رضا (ع) در قادسیه می‌پرسد نمی‌توان به این نتیجه رسید که توقف امام (ع) در قادسیه مربوط به سفری است که حضرت به سوی خراسان رهسپار بوده است.^{۵۰}

پاره‌ای از مورّخان جدید بدون توجه به جغرافیای تاریخی هجرت امام علی بن موسی الرضا (ع) از مدینه به مرو و همچنین بی‌توجه به خط سیری که مأمون تعیین کرده بود و تأکیدات او مبنی بر این که حضرت را از طریق بصره و فارس به خراسان حرکت دهند و نه از کوفه و قم، به گونه‌ای غیر مستند و مستدل عبور حضرت را از مسیر شهرهای کوفه و قم ذکر کرده‌اند. در این جا لازم است اطلاعاتی درباره این دو شهر و همچنین شهر بغداد که قهراً در مسیر راه کوفه به ایالت جبال و قم واقع می‌شود برای بررسی تطبیقی نظریات این دسته از تذکره‌نویسان ارائه شود.

تحفة الرضویة می‌نویسد: هنگامی که حضرت رضا (ع) از مدینه به طرف خراسان حرکت کرد، به شهر بغداد وارد شد. در آن جا مردی حمّامی، رجب نام از شیعیان با

۴۹ - ر.ک. به: یادداشت شماره ۳ (مسافات و منازل راه قادسیه تا بصره).

۵۰ - در متن روایت بزنطی آمده بود: «از هنگامی که من این سؤال را از پدرتان کردم دو سال می‌گذرد» با توجه به این که شهادت امام موسی کاظم (ع) در سال ۱۷۳ هـ ق است، و با صرف نظر از مدت زمانی را که حضرت در آخرین زندان هارون سپری کرد، این سخن با سال هجرت امام رضا (ع) که ۲۰۰ هـ ق می‌باشد سازش ندارد و چندان اطمینانی به نظریه مسند الامام الرضا (ع) مبنی بر توقف حضرت در قادسیه با استناد به روایت بزنطی حاصل نمی‌شود.

اخلاص آن جناب بود و مکرر در مدینه به زیارت حضرت مشرف می شد. چون از توجّه آن جناب به بغداد با خبر شد بی اندازه شاد گشت و تا سه فرسخی به استقبال آن جناب شتافت و در آن جا به زیارت مقدم همایونش رسید و حضرت را به خانه خود نزول اجلال داد. برخی از شیعیان بغداد به زیارت حضرت شتافتند. چند روزی حضرت در بغداد ماندگار شد. روزی به حمامی فرمود: حمام را آماده کن، امشب به حمام خواهم رفت. حمامی حسب الامر حمام را زینت داد و تا آنجا که می توانست در نظافت و پاکیزگی حمام کوشید. در نزدیکی حمام مرد پیسی بود که برص تمام اعضای او را گرفته بود و بوی عفنی از بدن او استشمام می شد، به همین علت کمتر از خانه خود بیرون می آمد و چون شنیده بود حضرت (ع) ممکن است امشب به حمام تشریف فرما شود از موقعیت استفاده کرده، نزد «گلخن تاب» آمده و پنجاه درهم به او داد و از او درخواست کرد تا بگذارد در یکی از گوشه های حمام مخفی شود شاید از برکت قدوم شریف حضرت (ع) رفع بدبختی و بیچارگی او بشود. نیمه شب چراغها افروخته و بوهای خوش همه جا به کار برده حوضها دارای آب صاف و پاک گردیده در این حال ذات ملکوتی صفات حضرت سلطان سریر ارتضا علی بن موسی الرضا علیه آلاف التحية والثناء به اندرون حمام نزول اجلال فرمود و در گوشه ای که برای حضرتش آماده بود قرار گرفت. در این حال مرد «مبرص» از مخفیگاه خود خارج شد و در برابر آن حضرت ایستاد و عرضه داشت: فرزند امیرالمؤمنین! شما منبع معجزات و کراماتید، استدعا دارم نظری به حال من بفرمای. حمامی از دیدن او که مایه نفرت خلق است بسیار شرمسار شد و خواست او را شکنجه کند (بیرون کند) حضرت او را منع کرده از جا برخاست ظرفی پر از آب کرده، سورة فاتحه بر آن خواند و آب را بر سر او ریخت، بلافاصله به امر حضرت آن مرض از او دفع شد و بدن او سرخ و سفید گشت که گویا بکلی بیماری نداشته است. حضرت به حمامی دستور داد او را بیرون ببر و از لباسهای من به او بپوشان و او را نگهدار تا از حمام خارج شویم. چون حضرت از حمام خارج شد، آن مرد به دست و پای حضرت افتاد و نزدیکان او که خبردار شدند زیاده از پانصد نفر حلقه اخلاص و تشیع آن جناب را به گوش افکندند (شیعه شدند).^{۵۱}

بیعت طاهر ذوالیمینین با امام رضا علیه السلام در بغداد

برخی از منابع از جمله ابوالفضل بیهقی در تاریخ خود از ورود حضرت علی بن موسی الرضا علیه السلام به بغداد و بیعت طاهر بن حسین ^{۵۲} با حضرت علیه السلام در سفری که عازم مرو بود اخباری ذکر کرده‌اند. بنابر نوشته بیهقی، هنگامی که فضل به سهل ذوالریاستین از مأمون خواست تا به نذری که هنگام جنگ با برادرش امین کرده بود که اگر در جنگ پیروز شود، ولایتعهدی را به علویان خواهد سپرد، وفا کند و وی به پیشنهاد فضل بن سهل امام علی بن موسی الرضا علیه السلام را به ولایتعهدی برگزید، فضل نامه مأمون را به انضمام نامه‌ای که خود نوشته بود به بغداد فرستاد و طاهر بن حسین که تمایل به علویان داشت از این ماجرا بشدت خوشحال شد و پس از آن که معتمدان فضل بن سهل و مأمون (یاسر خادم و رجاء بن ابی ضحاک) به اتفاق

نقل از سید عبدالکریم بن طاووس مسیر حضرت را از کوفه به بغداد و از آن جا به قم گفته است. شیخ عباس قمی، مفاتیح الجنان، ص ۶۵۸. و مقایسه کنید با منتهی الآمال: «مأمون دستور داد که آن حضرت را از طریق بصره، اهواز و فارس ببرند نه از طریق کوهستان قم». شیخ عباس قمی، منتهی الآمال، ص ۲۹۸.

۵۲ - طاهر بن حسین بن مصعب پوشنجی، (پوشنگی)، از خاندان ایرانی است که تحت تأثیر آئین پویای اسلام مسلمان شد. جدش طلحه بن عبدالله خزاعی به علت خدمتی که به عباسیان کرد والی خراسان شد (۱۶۰ ق). در سال ۱۹۵ مأمون، طاهر بن حسین را به فرماندهی سپاه خود منصوب کرد. وی در اختلاف میان مأمون و امین بر سر خلافت به نفع مأمون وارد جنگ شد و در جنگی که در حوالی جبال (ری) روی داد فرمانده سپاه امین، علی بن عیسی بن ماهان را شکست داد و از پای درآورد. این اقدام نقش بسیار مؤثری در پیروزی مأمون داشت و سرانجام در سال (۱۹۸) بغداد به دست طاهر و هرثمه سقوط کرد و سربازان طاهر، امین را به هلاکت رساندند. با این که طاهر میل بازگشت به خراسان را داشت اما به دلیل این که بیم داشت مأمون او را مسؤول قتل برادرش بداند از وی دوری می‌کرد و مأمون نگهداری قلمرو غربی را به او واگذار کرد و عهده‌دار شرطه بغداد شد. در سال ۲۰۶ قصد تسلط بر سرزمینهای شرق عراق را کرد و با رسیدن به مشرق نام مأمون را از خط و سکه بپنداخت و اعلام استقلال کرد ولی سرانجام در سال ۲۰۷ توسط طرفداران مأمون با سم کشته شد. ر.ک. به: ابن طقطقی، تاریخ فخری، ص ۲۹۴، ۲۹۶، ۱۲-۳۱۱؛ مسعودی، مروج الذهب، ۲/۳۹۴ - ۳۹۱، ۴۰۱ - ۳۹۸، ۱۰ - ۴۰۹ و ۴۴۲؛ ر.ک. فری، تاریخ ایران کمبریج، ۴/۴-۸۱؛ ابن اثیر، کامل تاریخ (ترجمه عباس خلیلی)، ۱۰/۱۸۳-۱۷۷، ۲۲۳، ۲۲۹ و ۴/۱۱ و ۶.

حضرت از مدینه به سوی مرو بازمی‌گشتند در مسیر خود در بغداد به مدت یک هفته نزد طاهر بن حسین اقامت کردند. طاهر، حضرت را احترام و اکرام کرد و نامه‌ای را که مأمون به خط خود نوشته بود به آن حضرت عرضه داشت و گفت:

نخست کسی منم که به فرمان امیرالمؤمنین (مأمون)، خداوندم تو را بیعت خواهم کرد.^{۵۳} و چون من این بیعت بکردم با من صد هزار سوار و پیاده است، همگان بیعت کرده باشند. رضا، «رَوَّحَهُ اللهُ»^{۵۴} دست راست را بیرون کرد تا بیعت کند چنان که رسم است، طاهر دست چپ پیش داشت. رضا گفت: این چیست؟ (طاهر) گفت: (دست) راستم مشغول است به بیعت خداوندم مأمون و دست چپ فارغ است. از آن پیش داشتم، (از آن سبب با دست چپ بیعت می‌کنم)، رضا از آنچه او بکرد، او را پسندید و بیعت کرد و دیگر روز رضا را گسیل کرد، با کرامت بسیار، او را تا به مرو آوردند و چون بیاسود، مأمون خلیفه در شب به دیدار وی آمد و فضل (بن) سهل با وی بود و یکدیگر را گرم پرسیدند و رضا از طاهر بسیار شکر کرد و آن نکته دست چپ و بیعت بازگفت، مأمون را سخت خوش آمد و پسندیده آمد، (از) آنچه طاهر کرده بود. گفت: ای امام، آن نخست دستی بود که به دست مبارک تو رسید من آن چپ را راست نام کردم و طاهر را که ذوالیمینین خوانند سبب این است...^{۵۵}

قطع نظر از شرایط سیاسی بغداد و خط سیری که مأمون برای انتقال امام رضا (ع) ترسیم کرده بود، این که سبب نامگذاری طاهر بن حسین به ذوالیمینین بیعت طاهر با امام رضا (ع) باشد، متزلزل است زیرا پاره‌ای منابع تاریخی سبب را مهارت بسیار او در بکارگیری اسلحه می‌دانند.^{۵۶} و یا بدین سبب که او دو دست راست دارد، یا

۵۳ - «نخستین کسی که به فرمان مأمون با تو بیعت می‌کند من هستم.» مقایسه کنید با سایر منابع که عباس فرزند مأمون را نخستین فردی که با حضرت رضا (ع) به عنوان ولایتعهدی بیعت کرد نام برده‌اند: شیخ صدوق، عیون اخبار الرضا (ع)، ۳۸۷/۲؛ ابوالفرج اصفهانی، مقاتل الطالبیین، ص ۳۷۵؛ فتال نیشابوری، روضة الواعظین، ص ۳۷۱؛ شیخ مفید، الارشاد، ص ۲۹۰؛ طبری، تاریخ طبری، (ترجمه ابوالقاسم پاینده)، ۵۶۵۹/۱۳، و سایر منابع.

۵۴ - روانش پاک باد.

۵۵ - ابوالفضل بیهقی، تاریخ بیهقی، ۱/۶ - ۱۹۰.

۵۶ - عبدالحسین زرین‌کوب، تاریخ مردم ایران، ۹۸/۲.

مردی که هر دو دستش یکسان از او فرمان می‌برند.^{۵۷} ابن اثیر می‌نویسد: در جنگی نابرابر که میان علی بن عیسی بن ماهان با طاهر بن حسین در حوالی ری رخ داد، طاهر بن حسین برای مقابله با دشمن، سپاه خود را به دسته‌های کوچک تقسیم کرد. در این هنگام عباس بن لیث^{۵۸} از قلب سپاه دشمن به وی حمله کرد و طاهر با دو شمشیر به سوی او تاخت و عباس بن لیث را با ضربتی به دو نیمه کرد و این اقدام باعث گسیخته شدن سپاه دشمن و هزیمت آنها شد و بدین جهت او را ذوالیمینین خواندند.

مسعودی نیز می‌گوید: سبب شکست سپاه ضربتی بود که طاهر با هر دو دست به عباس بن لیث زد، و به همین جهت او را طاهر ذوالیمینین نامند زیرا هر دو دست را برای شمشیر زدن به کار می‌برد.^{۵۹}

ملاحظات دربارۀ سفر حضرت به قم

برخلاف تأکید و تصریح منابع و کتب تاریخی در تعیین مسیر حرکت امام علی بن موسی الرضا^(ع) از سوی بصره و اهواز و فارس به خراسان و این که مأمون، رجاء بن ابی ضحاک را بر حذر داشته بود که حضرت از مسیر کوفه و قم عبور کند، برخی از تذکره‌نویسان می‌نویسند: حضرت در سفر به خراسان وارد قم شد و مورد استقبال شدید مردم شیعه قم قرار گرفت و در منزلگاهی که فرود آمد مدرسه‌ای ساخته شد که امروزه به مدرسه رضویه مشهور است.

فرحة الغری می‌نویسد: حضرت رضا^(ع) وارد قم شد و مردم که از ورود آن حضرت با خبر شده بودند به ملاقات آن حضرت می‌شتافتند و برای ضیافت ایشان بر یکدیگر پیشی می‌گرفتند، حضرت برای قطع خصومت فرمود: (إِنَّ النَّاقَةَ مَأْمُورَةٌ) این شتر مأمور است و به هر کجا برود همانجا منزل خواهیم کرد. شتر به حرکت درآمد تا کنار خانه‌ای زانو زد. صاحب آن خانه شب قبل از ورود آن حضرت در خواب دیده بود که حضرت رضا^(ع) فردا میهمان او خواهند بود و چون رؤیای او به

۵۷ - فرای، تاریخ ایران کمبریج، ۸۳/۴.

۵۸ - ابن اثیر، کامل تاریخ (ترجمۀ عباس خلیلی)، ۱۸۲/۱.

۵۹ - مسعودی، مروج الذهب، ۳۹۲/۲.

حقیقت پیوست در شگفت شد. آن خانه مورد توجه قرار گرفت و مردم به آن محل می آمدند و استفاده می بردند. امروز همان محل، مدرسه شده است. شیخ محمدباقر ساعدی خراسانی نیز در کتاب پیشوای هشتم شیعیان می نویسد: هم اکنون آن مدرسه در قم موجود و به مدرسه رضویه مشهور است و سابقاً آن را مدرسه مأموریه هم می گفتند چون حضرت فرموده بود: نافه مأمور است.^{۶۰}

شیخ عباس قمی این روایت را به نقل از سید عبدالکریم بن طاووس در مفتاح الجنان آورده است.^{۶۱}

همان طور که اشاره شد، مأمون تأکید داشت حضرت را از مسیر کوفه و قم عبور ندهند. سفارش مأمون در این مورد بی دلیل نبود، زیرا شهر کوفه و قم مرکز تجمع شیعیان بود.

کوفه پایگاه حکومت علی (ع) بود و اگر چه در طول تاریخ کوفیان به بی وفایی مشهورند و قیام خونین حسین بن علی (ع) و سایر قیامهایی که بعد از نهضت عاشورا روی داد شاهد آن است، با این همه شهر کوفه به دلیل حضور پیروان علی بن ابی طالب (ع) و شیعیان، همواره کانون قیامها و نهضتهای علویان بر ضد حکام بنی امیه و بنی عباس بود و فراوانی قیامهایی که در این شهر رخ داد نمایانگر این موضوع است. علاوه بر آن اگر روایات محکم و اسناد تاریخی معتبری را که گواه عبور حضرت از بصره است نادیده بگیریم به لحاظ جغرافیای راهها، گذر حضرت (ع) از قم و از آن جا به اهواز و یا فارس و سپس خراسان کاملاً غیر منطقی می نماید. بنابراین آنچه که دسته ای از تذکره نویسان گفته اند کاملاً بی اساس است. قم نیز علاوه بر ملاحظات جغرافیای راهها، مانند کوفه مرکز تجمع شیعیان بود و حضور علویان و بزرگان شیعه در آن دیار درستی آن را تأیید می کند.

شیخ مفید در الارشاد، از عبور دعبل خزاعی شاعر معروف شیعی از قم خبر

۶۰ - عماد زاده، زندگانی امام رضا (ع)، ص ۲-۴۸۱ و در ذیل عبارت نقل شده می نویسد: این خط سیر که از قدما نقل است (انوار البهیة محدث قمی) با خط سیری که اعتماد السلطنه می نویسد منافات دارد.

۶۱ - شیخ عباس قمی، مفتاح الجنان، ص ۶۵۷. و همچنین شیخ عباس قمی، منتهی الآمال، ص ۳۰۲.

می‌دهد، وی می‌نویسد: دعبل قصیده‌ای برای حضرت خواند و حضرت دستور داد پارچه‌ای از خز به وی بدهند که در آن ششصد دینار اشرافی طلا بود تا دعبل آن را توشه سفر کند. دعبل نپذیرفت و تنها خواهش کرد حضرت یکی از جامه‌های خود را به او بدهند و حضرت چنین کرد. آنگاه دعبل از مرو به قم آمد و چون مردم متوجه شدند وی جامه امام علیه السلام را نزد خود دارد خواستند آن را به هزار درهم بخرند ولی دعبل راضی نشد، با این همه آن را از دست دعبل گرفته در میان خود قسمت کردند و از جامه تکه‌ای برای دعبل بیش نماند.^{۶۲}

از گزارش شیخ مفید درباره عبور دعبل از قم بخوبی استفاده می‌شود که اگر چنانچه مأمون حضرت را از این شهر حرکت می‌داد، در میان شیعیان و مردم قم با چه واکنشی روبرو می‌شد، بخصوص که حضرت از هر کجا گذر می‌کرد به نحوی اکراه و اجبار سفر خویش و عاقبت ولایتعهدی را فاش می‌ساخت. بنابراین آنچه در این دسته از تذکرها آمده دور از صحت و گاه متناقض با سایر منابع است.

در مورد توقف حضرت در قم، منابع تاریخ محلی نیز آن را تأیید نمی‌کند. حسن قمی که در سال ۳۷۸ ه.ق تاریخ قم را تألیف کرده است می‌نویسد:

مأمون، رضاء علیه السلام را از مدینه به مرو در صحبت رجاء بن ابی ضحاک از راه بصره و فارس و اهواز (بصره، اهواز و فارس) به طوس آورد و برای او در آخر سنه مأتین (۲۰۰ ه.ق) بیعت به ولایتعهدی بست.^{۶۳} تاریخ قم که از قدیمی‌ترین منابع تاریخ محلی است، هیچگونه اطلاعی از عبور حضرت رضاء علیه السلام از شهر قم نمی‌دهد.^{۶۴} کلینی نیز در اصول کافی می‌نویسد:

مأمون آن حضرت را از بصره و شیراز (که شیعیانش کمتر بودند) به مرو حرکت داد... مأمون به حضرت نوشت: راه کوهستان و قم را در پیش نگیرد، بلکه از راه بصره و اهواز و فارس بیاید (شاید مقصودش این بود که آن حضرت از راهی برود که

۶۲ - شیخ مفید، الارشاد، ۶/۲-۲۵۵؛ نیشابوری، روضة الواعظین، ص ۳۷۳.

۶۳ - حسن بن محمد بن حسن قمی، تاریخ قم، ص ۱۹۹؛ ابن خلکان، وفیات الاعیان، ۱/۲۵۱؛

شیخ مفید، الارشاد، ۲/۲۵۵؛ شیخ عباس قمی، منتهی الآمال، ۹-۳۵۵.

۶۴ - تاریخ قم، نگاه کنید به: فصل «طالبینی که به قم آمدند».

شیعیانش کمتر باشند و از ناراحتی امام آگاه نشوند) تا آن که به مرو رسید.^{۶۵}
 راوندی نیز در این زمینه می نویسد: مأمون به رجاء بن ابی ضحاک دستور داد امام
 را از کوفه گذر ندهد تا اهل آن شهر شیفته و فریفته او نشوند.^{۶۶}

سیر منازل از نجاج تا بصره

برابر شرح ابن رسته در *الاعلاق النفیسة*، منازل و مسافات نجاج تا بصره به شرح
 ذیل است:

- ۱- از نجاج تا «سُمینه» (Sumaina)، بیست و سه میل.
- ۲- از سُمینه تا «یَنسوعه» (Yansuca) بیست و نه میل.
- ۳- از یَنسوعه تا «ذات العُشر» (Dhatel - Ushar) بیست و سه میل.
- ۴- از ذات العُشر تا «ماوِیه» (Mawiya) بیست و نه میل.
- ۵- از ماوِیه تا «حَفَر ابی موسی» (Hafar-Abi-Mosa) سی و دو میل.
- ۶- از حَفَر ابی موسی تا «خَرْجَا» (Khardja) بیست و شش میل.
- ۷- از خرجا تا «شَجی» (Shadji) بیست و سه میل.
- ۸- از شَجی تا «رُحیل» (Ruhail) بیست و نه میل.

۶۵- ابو جعفر محمد بن یعقوب بن اسحاق کلینی رازی، اصول کافی، ۲/۴۰۲ و ۴۰۷ و همچنین
 نگاه کنید به: محمد بن محسن کاشانی، معادن الحکمة، ص ۱۰۸؛ مسعودی، اثبات الوصیة،
 ص ۲۰۴؛ مجلسی، بحار الانوار، ۱۳۴/۴۹؛ شیخ صدوق، عیون اخبار الرضا، ۲/۱۴۹ و ۱۸۰.
 ۶۶- جعفر مرتضی حسینی، زندگی سیاسی هشتمین امام، ص ۱-۳۵۰. به نقل از: مسند الامام
 الرضا (ع) می نویسد: امام رضا (ع) وارد بغداد نشد و از قادیسیه راه بیابان بصره را در پیش
 گرفت و از طریق نجاج وارد بصره شد و هرگز کوفه و بغداد را ندید. عطاردی، مسند الامام
 الرضا (ع)، ۱/۱۰۸. شیخ صدوق به نقل از عبدالسلام بن صالح هروی می نویسد: به خدا
 سوگند که آن حضرت در امر ولایتعهدی به طوع و رغبت داخل نشد، بلکه از روی اکراه او را
 به سوی کوفه سوار کردند و پس از آن، حضرت را از راه بصره و فارس به مرو آوردند. شیخ
 صدوق، عیون اخبار الرضا (ع)، ۲/۳۸۰. روایت اخیر مقایسه شود با روایت علی بن ابراهیم
 بن هاشم که می گوید: مأمون نوشت (آن حضرت) از راه کوفه و قم تشریف فرمای خراسان
 نشود و آن جناب را از راه بصره و اهواز و فارس آوردند تا این که به مرو رسید. شیخ صدوق،
 عیون اخبار الرضا (ع)، ۲/۳۸۹.

۹- از رحیل تا «حُفَیر» (Hufair) بیست و هشت میل.

۱۰- از حفیر تا «مَنْجَشَانِیّه» (Mandjashaniy) ده میل.

۱۱- از منجشانیه تا «بصره» هشت میل.^{۶۷}

قدامة بن جعفر در کتاب الخراج منازل نباج تا بصره را در شش منزل به شرح ذیل آورده است:^{۶۸}

۱- از نباج (Nibadj) تا «سُمینه».

۲- از سُمینه تا «ینسوعه».

۳- از ینسوعه تا «ذات العشر».

۴- از ذات العشر تا «مأویّه».

۵- از مأویّه تا «حفیر».

۶- از حفیر تا «بصره».

ورود حضرت به بصره

گزارشی از ابن شهر آشوب در المناقب است که آن حضرت هنگامی که از مدینه به مرو عازم بود در بصره توقف داشت و راوی این قول ابن علوان است. اما آنچه نقل می‌کند همان ماجرای است که ابی حبیب نباجی در ورود حضرت علیه السلام به نباج نقل کرده و به نظر می‌رسد روایت در اصل یکی است، اما در آخر روایت ابن علوان، ماجرای افزون بر آنچه ابوحبیب نباجی گفته دارد. روایت ابن شهر آشوب چنین است:^{۶۹}

ابن علوان^{۷۰} گوید: در خواب دیدم کسی به من گفت: رسول خدا به بصره آمده‌اند.^{۷۱} گفتم: به کجا وارد می‌شوند؟ گفت: در حیاط بنی فلان.^{۷۲} من به آنجا

۶۷ - ابن رسته، الاطلاق النفیسة، ص ۱۱-۲۱۰.

۶۸ - قدامة بن جعفر، کتاب الخراج، ص ۱۷.

۶۹ - ابن شهر آشوب، المناقب، ۲/۳۹۷.

۷۰ - شیخ صدوق در عیون اخبار الرضا علیه السلام؛ اربلی در کشف الغمّة فی معرفة الائمة و مسعودی در اثبات الوصیة به نقل از ابوحبیب نباجی آورده‌اند.

۷۱ - شیخ صدوق و دیگران: «به نباج تشریف آوردند». عیون اخبار الرضا علیه السلام، ۲/۴۵۸ و ...

رفتم و دیدم رسول خدا جلوس فرموده و مقابل او طبقی از خرما است.^{۷۳} حضرت با دست مبارک خود از آن خرما برداشته به من دادند و من آنها را شمردم هیجده دانه بود. وقتی بیدار شدم،^{۷۴} وضو گرفتم و نماز خواندم و جایی را که حضرت رسول (ص) جلوس فرموده بودند بخاطر سپردم. چندی نگذشت که علی بن موسی الرضا (ع) به بصره آمدند و من به حیاط بنی فلان رفتم و دیدم حضرت رضا (ع) در جای رسول خدا (ص) نشسته است و در مقابل او طبقه‌هایی از خرما است. هیجده دانه از آنها را به من عطا فرمود.^{۷۵} گفتم: یا بن رسول الله زیادتیر مرحمت فرمایید فرمود: اگر جدّم زیادتیر از آن داده بود من هم می‌دادم.

ابن شهر آشوب در ادامه روایت به نقل از ابن علوان اضافه می‌کند:

حضرت پس از چند روز نزد من فرستاده از من ردایی با اندازه‌های معین خواست. گفتم: چنین ردایی نزد من نیست. حضرت رضا (ع) فرمود: آن در بقعه فلانی است کسی نزد عیالت بفروست و آن را بخواه. من کس فرستادم و نشانی دادم و او رفت و آنچه حضرت فرموده بود آورد.^{۷۶}

۷۲ - شیخ صدوق: «در مسجد». همان.

۷۳ - شیخ صدوق: «خرمای صیحانی». همان.

۷۴ - شیخ صدوق و مسعودی: «خواب خود را چنین تعبیر کردم که هیجده سال دیگر عمر خواهم کرد». عیون اخبار الرضا (ع)، ۴۵۸/۲.

۷۵ - شیخ صدوق: «چون بیست روزی از این جریان گذشت من در زمین خود مشغول کشاورزی و باغداری بودم شخصی نزد من آمد و گفت: ابوالحسن علی بن موسی الرضا (ع) از مدینه آمدند و...». همان.

۷۶ - مسعودی در اثبات الوصیه و شیخ صدوق در عیون اخبار الرضا (ع) با تفصیل بیشتری شرح می‌دهند.

از بصره تا فارس

از بصره تا سوق الاهواز

امام علیه السلام هنگامی که از بصره خارج شد به استناد منابع و تواریخ معتبر، از طریق بصره وارد سوق الاهواز (خوزستان) شد. ابن رسته در *الاعلاق النفیسة*، ابن حوقل در *صورة الارض*، جیهانی در *اشکال العالم*، اصطخری در *مسالك الممالک* و قدامة بن جعفر در کتاب *الخراج* منازل و مسافات راه میان بصره تا سوق الاهواز را بیان کرده‌اند که به اختصار در این جا می‌آوریم.

از دیار عرب (عراق) تا خوزستان دو راه وجود دارد، یکی از بغداد به واسط و از واسط به خوزستان و راه دیگر از بصره به خوزستان که کوتاهترین راه و فاصله میان ایران و عراق آن روز محسوب می‌شد.

مسیر راه بصره به خوزستان به شرح ذیل است:

۱- از بصره تا «ابلّه» (Obolla) چهار فرسخ.

ابلّه معرب کلمه یونانی آپولوگوس (Apologos) است که یکی از شهرهای قدیمی است و هوای گرم و تب‌آلود، داشته است.^۱

ابلّه در شمال مصب نهر ابلّه در جزیره بزرگی واقع شده بود و درکناره جنوبی این نهر شهری بود موسوم به شق عثمان. در سد بالای مصب نهر ابلّه و روبروی آن، یعنی در ساحل خاوری شط العرب، برای مسافرانی که از دجله می‌گذشتند و به خوزستان می‌رفتند منزلگاهی بود که آن را عسکر ابوجعفر اردوگاه منصور خلیفه

عباسی می‌نامیدند.^۲

اصطخری در *مسالك الممالك* می‌گوید: ابله بر، رود ابله است و در این رود هوری است عظیم که کشتی از دریا رهایی یابد. این جا بیم غرق شدن باشد و آن را «هور ابله» خوانند.^۳

ناصر خسرو که در سال ۴۳۸ هـ ق از شهر ابله دیدن کرده در سفرنامه خود می‌نویسد: شهر ابله بر کنار نهر است و نهر، بدان موسوم است، شهری آبادان دیدم با قصرها و بازارها و مساجد و رابطه (رباطها = کاروانسراها) که آن را حد و وصف نتوان کرد و اصل شهر بر جانب شمال نهر بود و از جانب جنوب نیز، محلّتها (محلّه‌ها) و مساجد و رابطه‌ها و بازارها بود و بناهای عظیم بود چنان که از آن نزه‌تر (پاکتر) در عالم نباشد و آن را شق عثمان می‌گفتند و...^۴

۲- از ابله تا «بیان» (Bayan) پنج فرسخ.

۳- از بیان تا «حصن مهدی» (Hien-Mohdy) از راه خشکی سواره شش فرسخ و از راه رودخانه «جدید» (Nahr-al-Djadyd) هشت فرسخ (دو مرحله)^۵ است. و برابر نقل ابن حوقل بیان تا حصن مهدی یک منزل بر پشت شتر مسافت دارد.^۶ حصن مهدی یا دژمهدی قلعه‌ای است که مهدی خلیفه عباسی (پدر هارون الرشید) آن را ساخته بود و امروز (سال ۳۲۰ هـ ق) از آن اثری نیست.^۷

۴- از حصن مهدی تا «سوق الاربعاء» (Souk-al-Arbaa) چهار فرسخ.

۵- از سوق الاربعاء تا «محول» (Mohavwal) شش فرسخ.

۶- از محول تا «دولاب» (Doulab) هشت فرسخ.

۷- از دولاب تا «سوق الاهواز» (Souk-al-Ahwaz) دو فرسخ. بنابراین از بصره تا

۲ - لسترنج، جغرافیای تاریخی سرزمینهای خلافت شرقی، ص ۵۱.

۳ - اصطخری، *مسالك الممالك*، ص ۸۳. آدم متز، درباره کشتیرانی در رودخانه‌ها و استفاده از زورق در شبکه شهرهای بصره، اطلاعات ارزنده‌ای ارائه می‌دهد. جهت اطلاع، ر.ک. به: آدم متز، *تمدن اسلامی در قرن چهارم هجری*، ص ۲۱۸، ۲۱-۲۲۰، ۵-۲۴۴.

۴ - ناصر خسرو، *سفرنامه*، ص ۱۵۹.

۵ - اصطخری، *مسالك الممالك*، ص ۹۴.

۶ - ابن حوقل، *صورة الارض*، ص ۳۰.

۷ - ابوالقاسم بن احمد جیهانی، *اشکال العالم*، ص ۱۰۴.

سوق الاهواز سی و شش فرسخ راه است.^۸

جیهانی، در اشکال العالم، اصطخری در مسالک الممالک، ابن حوقل در صورة الارض، مسیر راه بصره تا خوزستان (سرحد خوزستان) را با تفاوت‌های اندکی به این شرح بیان می‌کنند:^۹

۱- ابله

۲- بیان

۳- حصن مهدی

۴- باستان

۵- خان مزدویه

۶- دورق

۷- قریه دایرا

۸- آسک

۹- ارجان

ابن بطوطه که در سال ۷۲۵ ه. ق از بصره وارد ابله شده این مسیر را از طریق آب طی کرده است او می‌گوید: از ساحل بصره بر صنبوق (زورق کوچک) نشستیم و به ابله رفتیم، ابله تا بصره ده میل فاصله دارد... از ابله وارد هوری شدیم که از خلیج فارس منشعب می‌شود، ما به وسیله کشتی کوچکی مسافرت می‌کردیم... پس از غروب به راه افتادیم و سحرگاه به عبّادان (آبادان) رسیدیم... صبحگاهان به عزم ماجول (معشور یا ماهشهر) سوار کشتی شدیم... یک روز در آن شهر به سر بردیم... چارپایی کرایه کردیم و پس از آن که سه روز از طریق بیابان راه پیمودیم به رامز (رامهرمز) رسیدیم، در این بیابان طوایف گُرد در چادرهای معین زندگی می‌کنند. می‌گویند این طوایف از نژاد عرب می‌باشند. رامز شهر خوبی است و شهرهای زیادی دارد... در رامز یک شب توقف کردیم. آن‌گاه از میان جلگه‌ای که آبادیهایی از

۸ - قدامة بن جعفر، کتاب الخراج، ص ۲۶. در ضمن نگاه کنید به: ابن رسته، الاعلاق النفیسة، ص ۲۱-۲۱۹.

۹ - ابن حوقل، صورة الارض، ص ۳۰؛ جیهانی، اشکال العالم، ص ۸-۱۰۷؛ اصطخری، مسالک الممالک، ص ۴-۹۳.

طوایف کرد در آن بود حرکت کردیم در سر یک از منازل این راه زاویه ای است که برای مسافری نان و گوشت و حلوا آماده دارند. حلوی آنان از شیرۀ انگور است... سرانجام به شهر تستر (شوشتر) رسیدیم تستر برای ورود و خروج مسافرین یک در بیشتر ندارد و آن را دروازه دسبول (دزفول) می نامند. دروازه در لغت آنان به معنی در است، درهای دیگر این شهر به سوی رودخانه باز می شود... از تستر (شوشتر) حرکت کردیم سه روز از کوههای بلند راه می رفتیم تا به ایذه رسیدیم، ایذه را «مال الامیر» نیز می نامیدند.^{۱۰}

ناصر خسرو در سال ۴۳۸ ه. ق. نیز مسیر بصره، ابّله، عبّادان (آبادان) را از طریق دریا طی کرده است. وی در سفرنامه خود می نویسد:

از بصره بیرون آمدیم و در زورق نشستیم، از نهر ابّله تا چهار فرسنگ که می آمدیم، از هر دو طرف نهر و باغ و بستان و کوشک و منظر بود. چون به شاطی عثمان رسیدیم فرود آمدیم و برابر شهر ابّله و آن جا مقام کردیم^{۱۱} و ... بر کشتی بزرگ که آن را «بوصی» می گفتند نشستیم و خلق بسیار از جوانب که آن کشتی را می دیدند، دعا می کردند که «یا بوصی سلکک الله تعالی» و به عبّادان (آبادان) رسیدیم.^{۱۲}

ناصر خسرو از عبّادان به مهروبان، و از آن جا به سبب ناامنی راه با کمک حاکم ارغان (ارجان) به سمت ارجان ادامه سفر داده و پس از حرکت به سوی اصفهان به مرو (خراسان) رفته است. بنابراین در مسیر راه خود از اهواز و فارس عبور نکرده

۱۰ - ابن بطوطه، سفرنامه، ص ۲۰۳-۱۹۸. ابن بطوطه درباره سفر خود از عراق به ایران می نویسد: رسم من در مسافرتها بر این بود که تا ممکن است دو بار از یک راه نروم، من قصد بغداد داشتم لیکن یکی از اهالی بصره پیشنهاد کرد که اول به لرستان و از آن جا به عراق عجم (سرزمینی میان قم و اصفهان) بروم آنگاه به عراق عرب بازگردم من پیشنهاد وی را پذیرفتم. (همان، ص ۲۰۰). به طوری که ملاحظه شد مسیر سفر ابن بطوطه از طریق بصره به ابّله و از آن جا به عبّادان (آبادان) و سپس به ماجول (ماهشهر) و از آن جا به رامز (رامهرمز) و سپس به تستر (شوشتر) بود. اما برابر گزارشهای به دست آمده حضرت امام رضا (ع) از بصره به سوق الاهواز (اهواز) و از آن جا از طریق ارجان به فارس حرکت کردند.

۱۱ - ناصر خسرو، سفرنامه، ص ۱۶۱.

۱۲ - همان.

است.

راه کنونی بصره به اهواز

راه کنونی بصره به اهواز، براساس نقشه‌های جدید امروزه از بصره به «العشار» (Al-Ashar) با عبور از شط العرب و از آن جا به سمت «تنومه» (Tanumah) و سپس «یمین» (Yamin) و «جاسم» (Jasim) و سپس از مرز ایران به سمت «شلمچه» (Shalamchch) و از آن جا به «مندوان» (Mondovan) و «حسینی» (Hoseyniyeh) و «آهو» (Ahu) و از آن جا به «حمید» (Hamid) و سپس «عبادی» (Abadiyeh) و اهواز منتهی می‌شود.^{۱۳}

همان‌طور که ملاحظه می‌شود، از نامهای قدیمی این مسیر در نقشه‌های امروزی نشانی نمانده و به سختی می‌توان مکان دقیق منزلگاههای قدیمی را پس از گذشت بیش از دوازده قرن از هجرت علی بن موسی الرضا علیه السلام با توجه به تحولات و دگرگونیهای جغرافیای طبیعی و سیاسی، اجتماعی مناطق یاد شده، تعیین کرد.

سوق الاهواز

اهواز در اواخر سال ۵۱ ه.ق توسط ابوموسی اشعری در زمان زمامداری عمر بن خطاب فتح شد.^{۱۴} ابن حوقل که کتاب خود *صورة الارض* را در سال ۳۶۷ ه.ق تألیف کرده است، حدود خوزستان را به شرح ذیل وصف می‌کند:

حدود خوزستان و موقع آن در میان سرزمینهای مجاور که بدان می‌پیوندد و از مضافات آن به شمار می‌روند، بدین گونه است: حد شرقی آن فارس و اصفهان است و میان خوزستان و حد فارس از سوی اصفهان، رود طاب^{۱۵} جاری است و تا

۱۳ - نگاه کنید به: نقشه راهنمای عراق و اطلس راههای ایران، چاپ دوم، ص ۲۸ و ۳۷، انتشارات گیتاشناسی، ۱۳۶۰.

۱۴ - بلاذری، *فتوح البلدان*، ص ۲۴۳.

۱۵ - اسم طاب امروزه اشتباهاً بر نه‌های خیرآباد که از شعب رود هندیان یا رود زهره است و به خلیج فارس می‌ریزد اطلاق می‌شود و این غیر از رود طاب است: لسترنج، *جغرافیای تاریخی سرزمینهای خلافت شرقی*، ص ۲۹۱.

نزدیکی مهروبان^{۱۶} مرز آن را تشکیل می دهد و بر کرانه این رودخانه روستایی بزرگ و ناحیه ای پهناور است. این رود عمیق و بزرگ است و پلی چوبین^{۱۷} معلق در هوا دارد و فاصله آن تا آب، ده ذراع و گذرگاه کاروانیان و عابران است. آن گاه رود طاب مرز میان دورق و مهروبان می گردد تا آن که به دریا می ریزد.

غرب خوزستان روستای واسط و توابع آن و نیز دورراسبی^{۱۸} است، اما شمال آن حد صیمره و کرج و لور (لرستان) است تا آن که به حدود «جبال» از سوی اصفهان می پیوندند. به گفته برخی لرستان و توابع آن جزء خوزستان و سپس جزء جبال شده است. مرز خوزستان از سوی فارس و اصفهان و حدود جبال از سوی واسط تربیعی به خط مستقیم است جز این که حد جنربی از عبادان (آبادان) تا روستای واسط به صورت مخروطی درمی آید و در تربیع از طرف مقابل تنگ می شود و همچنین در تربیع از ناحیه جنوب و نیز از ناحیه عبادان به سوی دریا تا فارس نیم دایره ای است که در گوشه تشکیل می گردد و این حد از مغرب آغاز و به سوی دجله کشیده می شود تا آن که از «بیان» می گذرد. آنگاه از پشت «مفتح» و «مدار» پیچیده به روستای واسط که از همان جا آغاز گشته بود می پیوندد.^{۱۹}

شهر اهواز را در آغاز سوق الاهواز می نامیدند و به اختصار الاهواز و یا اهواز گفتند.^{۲۰} اهواز جمع «هوز = خوز» است^{۲۱} و کلمه خوزستان یعنی کشور «خوزها».^{۲۲} یاقوت حموی در معجم البلدان به نقل از ثوری می نویسد: اهواز را به

۱۶ - = ماهی روبان: همان ص ۴۵ و نیز رک. به: نجیب بکران، جهان نما، ص ۴۸.

۱۷ - بر رودخانه طاب پلی ساخته اند که آن را «پول ثکان» می نامند. حمدالله مستوفی، نزهة القلوب، ص ۱۵۵.

۱۸ - این شهر در قرون وسطی وجود داشته و اکنون اثری از آن دیده نمی شود: لسترنج، جغرافیای تاریخی سرزمینهای خلافت شرقی، ص ۲۶۰.

۱۹ - ابن حوقل، صورة الارض، ص ۲۳-۲۲.

۲۰ - لسترنج، جغرافیای تاریخی سرزمینهای خلافت شرقی، ص ۲۵۰؛ بلاذری، فتوح البلدان، ص ۲۵۱؛ اعتماد السلطنه، مرآت البلدان، ۱/۱۳۲.

۲۱ - نگاه کنید به: لغتنامه دهخدا و برهان قاطع، کلمه هوز و خوزستان.

۲۲ - اعتماد السلطنه، مرآت البلدان، ص ۱۳۱ به نقل از: یاقوت حموی، معجم البلدان؛ صفی الدین بغدادی، مراصد الاطلاع. و همچنین ابن حوقل، سفرنامه ابن حوقل، (ایران در

زبان فارسی «هوز مشیر» گویند و تحقیق این است که اهواز در اصل اخواز بوده و آن را معرّب کرده، اهواز گفته‌اند.^{۲۳} در نسخ خطی «هرمز او شیر» و «هرمز ارد شیر» هم آمده است.^{۲۴}

قدامة بن جعفر در سال ۲۶۶ نواحی اهواز را به هفت بخش تقسیم می‌کند^{۲۵} که نخستین آنها از کنار مرز بصره ناحیه سوق الاهواز است و مجاور «مذار» (Madhar)^{۲۶} ناحیه «نهرتیری» است و پس از آن تستر (Tostar)^{۲۷} و ناحیه شوش (Sous)^{۲۸} و ناحیه جندی شاپور و ناحیه رام‌هرمز (رامهرمز) و ناحیه سوق العتیق (Souk-al-atyk) است.^{۲۹}

سرزمین خوزستان در محلی مستوی و هموار قرار گرفته و دارای آبهای جاری

- صورة الارض؛ ص ۲۵۸؛ لسترنج، جغرافیای تاریخی سرزمینهای خلافت شرقی، ص ۳۴۱.
- ۲۳ - اعتماد السلطنه، مرآت البلدان، ص ۱۳۱.
- ۲۴ - لسترنج، جغرافیای تاریخی سرزمینهای خلافت شرقی، ص ۲۵۱، ۳۴۱، ۳۴۲؛ بلاذری، فتوح البلدان، ص ۲۵۱.
- ۲۵ - قدامة بن جعفر، کتاب الخراج، ص ۱۳۶.
- ۲۶ - نگاه کنید به: یعقوبی، البلدان، ص ۱۰۱؛ ابن فقیه، مختصر البلدان، ص ۲۱۱؛ ابن رسته، العلاقات النفیسة، ص ۹-۱۰۷؛ اصطخری، مسالک الممالک، ص ۸۸؛ ابن حوقل، صورة الارض، ص ۲۱۴؛ مقدسی، احسن التقاسیم، ص ۵۳؛ لسترنج، جغرافیای تاریخی سرزمینهای خلافت شرقی، ص ۴۶.
- ۲۷ - نگاه کنید به: ابن خردادبه، المسالک والممالک، ص ۴۲-۱۶۲-۱۷۶؛ یعقوبی، البلدان، ص ۱۴۱-۵۰؛ قزوینی، آثار البلاد و اخبار العباد عجائب المخلوقات و غرائب الموجودات، ص ۲-۱۷۰؛ مستوفی، نزهة القلوب، ص ۱۰۹؛ ابوالفداء، تقویم البلدان، ص ۳۵۵؛ یاقوت حموی، معجم البلدان، ۸۴۷/۱؛ مقدسی، احسن التقاسیم فی معرفة الاقالیم ص ۹-۴۰۲؛ یعقوبی، البلدان، ۵۰-۱۴۱.
- ۲۸ - مستوفی، نزهة القلوب، ص ۱۱۱؛ یعقوبی، البلدان، ص ۷-۱۴۱؛ ابن رسته، العلاقات النفیسة؛ ص ۱۲۲-۲۰-۲۱۹؛ اصطخری، مسالک الممالک، ص ۸۹-۹۳-۹۶؛ ابن خردادبه، المسالک والممالک، ص ۴۲-۱۶۲-۱۷۶؛ یاقوت حموی، معجم البلدان، ص ۱۸۸؛ ابوالفداء، تقویم البلدان، ص ۳۳۵-۳۵۹؛ ابن فقیه، مختصر کتاب البلدان، ص ۱۴۱؛ ابن حوقل، صورة الارض، ص ۲۳۱؛ لسترنج، جغرافیای تاریخی سرزمینهای خلافت شرقی، ص ۲۵۸.
- ۲۹ - قدامة بن جعفر، کتاب الخراج، ص ۱۳۶.

است، در سراسر خوزستان کوهی و ریگی نیست و تنها در مجاورت نواحی شوشتر، جندی شاپور، ایذج «ایذه» و اصفهان کوه دیده می‌شود. خوزستان دارای آبهای پاکیزه و شیرین و جاری است و در سراسر این سرزمین شهری نمی‌شناسیم که آبش از چاه باشد زیرا وجود آبهای جاری فراوان آن را از آب چاه بی‌نیاز می‌کند.^{۳۰} خاک آن هر چه از دجله به سوی شمال دور شویم خشکتر و سالمتر است و هر چه به دجله نزدیکتر شویم در سستی (یا شوره‌زار بودن) از جنس زمین بصره است... محصول آن خرما است و همه حبوبات نیز مانند گندم، جو و باقلا در آن به عمل می‌آید. برنج نیز فراوان دارد تا آنجا که آرد می‌کنند و نان می‌پزند و می‌خورند و قوت ایشان است. در همه بخشهای بزرگ شهری نیست که نیشکر نداشته باشد و در منطقه مسرقان^{۳۱} فراوان است و از آن جا بیشتر به شوشتر و عسکر مکرم^{۳۲} می‌برند، زیرا نیه‌ای عسکر مکرم و شوشتر شکر فراوان ندارد، برخلاف سوس (شوش) که شکرش بسیار است و در سایر جاها نیشکر به اندازه رفع حاجت و بیشتر از آن وجود دارد. همه قسم میوه در خوزستان هست جز گردو و میوه‌های سردسیری که در آن جا به دست نمی‌آید. مردم خوزستان غالباً مذهب اعتزال دارند و این مذهب در نزد آنان بیش از اقوام دیگر شایع است.^{۳۳}

۳۰ - آدم متز به نقل از مقدسی در احسن التقاسیم، ص ۴۱۶ از منزلگاهها و گذرگاههایی در خوزستان نام می‌برد که در آن جا منابع بزرگ آب برای مسافران تهیه شده بود. ر.ک. به: آدم متز، تمدن اسلامی در قرن چهارم هجری، ۲/۲۲۷.

۳۱ - مسرقان، نام نه‌ری است که اکنون به آب «گرگر» موسوم است. لسترنج، جغرافیای تاریخی سرزمینهای خلافت شرقی، ص ۲۵۴.

۳۲ - مکرم، سردار عرب نزدیک خرابه‌های شهری که به فارسی «رستم گواد» نام داشت و عربها آن را «رستم قباد» می‌نامیدند مستقر شد و این مکان بعدها به «عسکر مکرم» یعنی اردوگاه مکرم معروف شد. این نام در نقشه‌ها دیده نمی‌شود ولی در جای آن خرابه‌های «بند قیر» است که از آن جا آب گرگر (مسرقان) به کارون می‌ریزد. همان، ص ۲۵۵.

۳۳ - این حوقل، صورة الارض، ص ۲۶-۲۴. نگاه کنید به: اصطخری، مسالك الممالك، ص ۸۹-۹۳.

ورود امام رضا (ع) به اهواز

امام رضا (ع) از بصره به سوی اهواز حرکت کرد^{۳۴} ولی از جزئیات مسیر حرکت امام (ع) و منزلگاههایی که حضرت در آن توقف فرمود منابع هیچ گزارشی ارائه نکرده‌اند. آنچه مسلم است منازلی را که قدامة بن جعفر شصت و شش سال بعد از عزیمت حضرت رضا (ع) در کتاب الخراج نام برده با توجه به مدت زمان کوتاهی که عمدتاً نمی‌تواند تحولات عمده‌ای در منزلگاههای آبی و خاکی بصره به سوق الاهواز بوجود آمده باشد، قریب به یقین همان منازلی است که حضرت (ع) در سال ۲۰۰ از آن جا عبور کرده که شرح آن به تفصیل آمده است.

رخدادهای اهواز

شیخ صدوق به سند خود از ابوالحسن صانع و او از عموی خود نقل می‌کند که: من با حضرت رضا (ع) تا خراسان همراه بودم و با ایشان مشورت کردم درباره قتل رجاء بن ابی ضحاک که آن جناب را به خراسان آورد، پس آن جناب مرا از این فکر نهی کرد و فرمود: آیا می‌خواهی نفس مؤمنی را به عوض کافری به قتل رسانی؟^{۳۵}

۳۴ - راوندی در الخرائج و الجرائح می‌نویسد: ما قال ابو هاشم، لما بعث المأمون رجاء بن ابی الضحاک، یحمل الی ابی الحسن علی بن موسی طریق الاهواز و لم یمران علی طرق الکوفة... ر.ک. به: راوندی الخرائج و الجرائح، (چاپ بمبئی)، ص ۱۰۴. و همچنین نگاه کنید به: مجلسی، بحار الانوار، ۱۲/۱۰۵ و ۱۱۲؛ عطاردی، مسند الامام الرضا (ع)، ۵۵/۱؛ ابوالقاسم سحاب، زندگانی امام رضا (ع)، ص ۲۴۳.

کتاب معصومین چهارده گانه متأسفانه بدون ذکر هیچ‌گونه مأخذی می‌نویسد: موکب امام بسیار مجلل و شکوهمند و زیبا بود بر قاطری شهیا بسته بودند و... موکب همایون امام از بصره با کشتی به محمره (خرمشهر) نزول اجلال فرمود و با همان تشریفات مجلل از محمره به اهواز رسید... امام علی بن موسی الرضا (ع) از اهواز به اراک و از آن جا به ری تشریف‌فرما شد و از راه ری به سمت خراسان گذشت. ر.ک. به: جواد فاضل، معصومین چهارده گانه، (امام علی بن موسی الرضا (ع))، ص ۹-۱۰۸. ترسیم این خط سیر اخیر صحیح نمی‌باشد.

۳۵ - فقال: تريد أن تقتل نفساً مومنةً بنفس کافرة؟ مترجم عیون اخبار الرضا (ع) (محمّد تقی اصفهانی) می‌افزاید: از این کلام حسن حال رجاء بن ابی ضحاک معلوم می‌شود و مقصود این است که کسی دیگر باعث این عمل شده و تو می‌خواهی رجاء را به عوض او به قتل رسانی؟ شیخ صدوق، عیون اخبار الرضا (ع)، ۴۵۴/۲.

چون آن جناب به اهواز رسید فرمود: نیشکری از برای من جستجو کنید. بعضی از اهل اهواز که آنها را عقلی نبود گفتند: این مرد اعرابی است و نمی داند که در فصل تابستان نیشکر یافت نمی شود، پس به آن جناب عرض کردند: ای سید ما نیشکر در این وقت نیست بلکه در فصل زمستان پیدا می شود. آن جناب فرمود: جستجو کنید که بزودی آن را بیابید. اسحق بن ابراهیم گفت: به خدا قسم که طلب نمی کند سید من مگر موجود را پس از آن به جمیع نواحی و اطراف فرستادند تا این که زراعتکاران اسحق آمدند و گفتند: نزد ما پیدا می شود و ما ذخیره کرده ایم آن را از برای بذر که بعد از این زراعت کنیم. پس این یکی از دلیلهای آن بزرگوار شد و علامت امامت او گردید. چون آن بزرگوار به مکانی رسید که آن را قنتریه می گفتند (یا نزد مأمون رسید) ^{۳۶} در حالت سجود از او شنیدم که می فرمود: حمد مخصوص تو است اگر تو را اطاعت کنم، و مرا حجتی نیست اگر تو را معصیت کنم، و عملی از برای من و از برای غیر من نیست در احسان تو، و مرا عذری نیست اگر بدی کنم، و آنچه خوبی به منت رسد از جانب توست ای کریم! بیامرز هر مرد مؤمن و زن مؤمنه ای را که در مشرق و مغرب زمین هستند. ^{۳۷} راوی گوید چند بار پشت سر آن بزرگوار نماز خواندیم و آن بزرگوار در نمازهای واجب غیر از حمد و سوره

تصمیم درباره قتل رجاء بن ابی ضحاک، نمایانگر اهمیت و حساسیت مسیری است که مأمون برای انتقال حضرت رضا (ع) تعیین کرده بود. بی شک عبور حضرت رضا (ع) از کانونهای شیعی و شهرهایی که شیعیان آن حضرت و یا سایر مخالفان سیاسی مأمون در آن نفوذ داشتند با موانع و مشکلات زیادی توأم بود و نوعاً خطرات قابل ملاحظه ای برای مأموران حکومتی از جانب شیعیان حضرت علی بن موسی الرضا (ع) و نیز از جانب عباسیان متعصب که مخالفان سرسخت انتقال خلافت به علویان بودند در پی داشت. علاوه، باید خوارج را نیز که از مخالفان این طرح بودند اضافه کرد.

۳۶ - تردید از ما نیست.

۳۷ - ملا باقر مجلسی می گوید: حضرت در اهواز در مسجدی نماز خواند و این دعا را فرمود: لَكَ الْحَمْدُ إِنَّ أَطْعَمَكَ وَلَا حُجَّةَ لِي إِنَّ عَصَيْتَكَ وَلَا ضَنْعَ لِي وَلَا لَغَيْرِي فِي إِحْسَانِكَ وَلَا عُذْرَ لِي إِنَّ أَسَأْتُ، مَا أَضَابْتَنِي مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنْكَ يَا كَرِيمُ، إَغْفِرْ لِمَنْ فِي مَشَارِقِ الْأَرْضِ وَمَغَارِبِهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ. به نقل از عمادزاده، زندگانی امام رضا (ع)، ص ۴۷۹. همچنین ر.ک. به: بحار الانوار (ترجمه موسی خسروی)، ۱۲/۵-۱۰۴.

«اَنَا انْزَلْنَاهُ» در رکعت اول و حمد و سوره «قل هو الله» در رکعت دوم، سوره دیگری نخواند.^{۳۸}

مسند الامام الرضا عليه السلام، این روایت را با تغییرات مختصری نقل می‌کند، و در بخش ماجرای قتل رجاء بن ابی ضحاک، با صراحت اشاره می‌کند که این ماجرا در شهر اهواز روی داده است.^{۳۹}

عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الضَّائِعِ عَنْ عَمِّهِ قَالَ: خَرَجْتُ مَعَ الرَّضَاءِ عليه السلام إِلَى خُرَاسَانَ وَأَمْرُهُ فِي قَتْلِ رَجَاءِ بْنِ أَبِي الضَّحَاكِ، الَّذِي حَمَلَهُ إِلَى خُرَاسَانَ فَنَهَانِي عَنْ ذَلِكَ وَقَالَ: أَتَرِيدُ أَنْ تُقْتَلَ نَفْسًا مُؤْمِنَةً بِنَفْسٍ كَافِرَةٍ؟ قَالَ: فَلَمَّا صَارَ إِلَى الْأَهْوَازِ قَالَ لِأَهْلِ الْأَهْوَازِ: أَطْلُبُوا لِي قَصَبَ سَكَّرٍ...^{۴۰}

حادثه دیگری که در اهواز روی داد بیماری امام عليه السلام در این شهر بود ولی قبل از بازگو کردن ماجرای بیماری امام عليه السلام لازم است اطلاعاتی درباره وضعیت آب و هوای بیماری‌زای اهواز به نقل از یاقوت حموی و صفی الدین بغدادی از معجم البلدان و مراصد الاطلاع^{۴۱} بیان کنیم:

هوای اهواز قتال غربا است و در وقتی که در هیچ شهری ناخوشی و تب وجود ندارد در این شهر موجود است و در هر شهری که شخص مبتلا به تب شد بعد از تنقیه و رفع مرض آن مرض دیگر عود نمی‌کند، مگر باز اخلاط فاسده رديه در بدن او جمع شود. ولی در اهواز این طور نیست، ناخوشی بدون حدوث اسباب مسطوره عود می‌نماید زیرا سبب کثرت اکل و امتلا و غیره نیست بلکه این ناخوشی از آب و هوای این بلد است.^{۴۲}

درباره بیماری امام رضا عليه السلام ابوهاشم جعفری گوید: من در «آبیدج» بودم.^{۴۳}

۳۸ - شیخ صدوق، عیون اخبار الرضا عليه السلام، ۲/۵-۴۵۴.

۳۹ - عطاردی، اخبار و آثار امام رضا عليه السلام، ص ۸۲.

۴۰ - عطاردی، مسند الامام الرضا عليه السلام، ۱/۱۷۵.

۴۱ - مراصد الاطلاع خلاصه کتاب معجم البلدان است که در سال ۷۰۰ تألیف شده است.

۴۲ - اعتماد السلطنه، مرآت البلدان، ۱/۱۳۳.

۴۳ - در منابع جغرافیایی مکانی را به نام «آبیدج» نیافتم اما به لحاظ تشابه اسمی ممکن است منظور همان شهر «ایذج» یا «ایذه» باشد که در این صورت از این مکان ابن بطوطه و مقدسی به عنوان «مال‌امیر» نام می‌برند که پلی سنگی بر روی رودخانه کارون داشته و امروزه نیز

هنگامی که شنیدم حضرت رضا (ع) وارد اهواز شده‌اند خود را به این شهر رسانده و به مجلس آن جناب رفتم و خود را به آن حضرت معرفی کردم و این نخستین ملاقاتی بود که با ایشان انجام دادم. ابوماشم جعفری در ادامه روایت خود می‌افزاید: امام رضا (ع) در این هنگام مریض بود و هوانیز بسیار گرم و فصل تابستان. حضرت فرمود: برای من طبیبی بیاورید، من طبیبی را به بالین آن جناب بردم، حضرت نام گیاهی را برای طبیب برد و خواص آن را بیان داشت، طبیب گفت: من در روی زمین چنین گیاهی را نمی‌شناسم و کسی غیر از شما نام این گیاه را نمی‌داند، شما از کجا این گیاه را می‌شناسید، و این گیاه در این زمان و در این مکان پیدا نمی‌شود. ۴۴

از دو حادثه نیشکر و بیماری امام (ع) در اهواز، روشن می‌شود که عزیمت حضرت به خراسان در فصل تابستان و هوای گرم بوده است. این موضوع در تعیین مسیر راه و منزلگاههایی که حضرت از آن عبور کرده‌اند حائز اهمیت است، زیرا

خرابه‌های آن دیده می‌شود، و در گذشته به «خره‌زاد» مادر اردشیر بابکان معروف بوده است. نگاه کنید به: مقدسی، احسن التقاسیم، ص ۴۱۴؛ ابن بطوطه، سفرنامه، ۲/۲۹؛ لسترنج، جغرافیای تاریخی سرزمینهای خلافت شرقی، ص ۲۶۴؛ برتولد اشپولر، تاریخ ایران در قرون نخستین اسلام، ۲/۲۶۶. آدام متز نیز به نقل از یاقوت در معجم البلدان، از پل ایدج بر بالای رود کارون نام می‌برد و می‌نویسد: یاقوت آن را از عجایب دنیا می‌داند. ر.ک. به: آدام متز، تمدن اسلامی در قرن چهارم هجری، ۲/۲۲۸.

۴۴ - راوندی صاحب الخرائج، ماجرای نیشکر و گیاه دارویی را در یک ماجرا شرح می‌دهد... طبیب گفت: این گیاه در چنین وقتی یافت نمی‌شود حضرت فرمود: برایم مقداری نیشکر تهیه کن، پزشک گفت: این سخت‌تر از اولی است زیرا حالا وقت نیشکر نیست. حضرت رضا (ع) فرمود: نیشکر و داروی گیاهی هر دو در همین سرزمین و هم‌اکنون وجود دارد. از آب شادروان عبور کنید آسیابی خواهید دید در آن جا مردی سیاه چهره است از او پرسید نیشکر و آن گیاه کجا می‌روید؟ (اسم گیاه را، راوی فراموش کرده است) من به آسیاب رفتم و مرد سیاه را دیده و از او پرسیدم او به نیشکرهای پشت سر خود اشاره کرد و هر چه لازم بود برداشتم و برگشتم... این جریان را که رجاء بن ابی ضحاک شنید به همراهان خود گفت: اگر بیشتر در این محل اقامت کنیم مردم فریفته او می‌شوند و از آن جاکوچ کرد. ر.ک. به: راوندی، الخرائج والجرائع، (چاپ بمبئی)، ص ۵-۱۰۴. همچنین نگاه کنید به: عطاردی، مسند الامام الرضا (ع)، ۱/۱۷۵؛ مجلسی، بحار الانوار، ۶/۱۲-۱۰۵ و سایر منابع.

به طوری که بازگو خواهیم کرد، در گذشته کاروانهایی که از یک شهر به شهر دیگری می‌رفتند از دو راه زمستانی و تابستانی حرکت می‌کردند این دو مسیر مختلف در مناطقی که زمینهای ناهموار و کوهستانی داشت متداول بوده است.

حادثه دیگری نیز هنگام خارج شدن حضرت رضا علیه السلام از اهواز نزدیک پل اربق^{۴۵} روی داده که از مضمون آن درمی‌یابیم عده‌ای بعد از شهادت امام موسی کاظم علیه السلام گمان بردند که حضرت همچنان در قید حیات است و بر آن جناب توقف کردند.^{۴۶}

شیخ صدوق در عیون اخبار الرضا علیه السلام به سند خود از جعفر بن محمد نوفلی روایت می‌کند که: در پل اربق (اربک) نزد حضرت رضا علیه السلام آمدم و بر او سلام کرده عرض کردم فدای وجودت شوم جمعی گمان می‌کنند پدر بزرگوارت زنده است، فرمود: دروغ گفتند خدا ایشان را لعنت کند اگر پدرم زنده بود میراثش قسمت نمی‌شد و زنانش نکاح نمی‌شدند، ولیکن قسم به خدا پدرم موسی کاظم علیه السلام مرگ را چشید چنان که علی بن ابی طالب علیه السلام چشید. محمد نوفلی می‌گوید: من عرض کردم تکلیف من چیست و مرا به چه چیز امر می‌کنی؟ فرمود: بعد از من بر تو باد پیروی از فرزندان محمد و اما من از دنیا خواهم رفت و قبری در طوس و دو قبر در بغداد مزار خواهد شد، عرض کردم فدای وجودت یکی از دو قبر بغداد را می‌دانم، قبر دوم از کیست؟ فرمود: بزودی بر تو معلوم می‌شود. پس از آن فرمود قبر من و هارون چنین است. و دو انگشت خود را به هم چسبانید.^{۴۷}

حدیقه الرضویه، این روایت را از شیخ صدوق نقل می‌کند، اما به اشتباه می‌نویسد: جعفر بن محمد بن نوفلی گفت در مدینه، خدمت حضرت رضا علیه السلام رسیدیم نزدیک پل اربق (قریه‌ای است نزدیک زامهران) و^{۴۸} ... همان‌طور که

۴۵ - پل اربک هم آمده است.

۴۶ - درباره «فرقه واقفیه» نگاه کنید به: نوبختی، فرق الشیعة (چاپ نجف)، ص ۶۸ و ۷۰؛ احمد بن علی بن احمد نجاشی، کتاب الرجال، ص ۶۱، ۲۳۰، ۲۳۱، ۲۵۸؛ شیخ صدوق، علل الشرایع، ۲۳۵/۱؛ عبدالعزیز کشی، اختیار معرفة الرجال، ص ۶۰، ۴۵۹، ۴۶۷، ۴۶۸، ۴۹۳.

۴۷ - شیخ صدوق، عیون اخبار الرضا علیه السلام، ۲/۴۶۳.

۴۸ - عماد زاده، زندگانی امام رضا علیه السلام، ص ۴۷۸ به نقل از هروی، حدیقه الرضویه، ص ۷۴.

ملاحظه می شود شیخ صدوق این روایت را بدون ذکر شهر خاصی نقل کرده ولی ما از قید «پل اربق» درمی یابیم که این حادثه در شهر اهواز روی داده نه در مدینه و از پیشگویی حضرت درباره محل دفن خویش و این عبارت که می فرماید: من از میان شما می روم، درمی یابیم که توقف حضرت در اهواز و پل اربق مربوط به همان سفری است که حضرت عازم مرو بودند و این اشاره اخیر حضرت (ع) که معمولاً در هر جا موقعیت ایجاب می کرد، بیان می فرمود حکایت از ماهیت تحمیلی ولایتعهدی و آگاهی امام (ع) بر شهادت خویش و دفن شدن در کنار قبر هارون در طوس دارد.

درباره ادامه مسیر حرکت امام علی بن موسی الرضا (ع) به فارس، منابع توضیحی نمی دهند که حضرت از کدام راه به سمت فارس و از آن جا به خراسان عزیمت کرده است و ما تنها از طریق اتصال نقاط جغرافیایی روشن که در منابع معتبر ذکر شده می توانیم جزئیات مسیر حرکت حضرت و منازل بین راه را به دست آوریم و یا حدس بزنیم، زیرا مسیر راه خوزستان (سوق الاهواز) به فارس (اصطخر) منحصر به یک راه نیست. خوشبختانه در مورد اخیر ماجرای پل اربق روشن کننده مسیر است و معلوم می شود حضرت از کدامین دروازه اهواز آن روزگار به سوی فارس تشریف فرما شدند. هر چند که متأسفانه امروزه از بسیاری منزلگاهها و شهرها و دهکده ها هیچ نام و نشانی در نقشه های جغرافیایی باقی نمانده است. بنابراین با توجه به اهمیت پل اربق در مسیر بعدی حرکت امام (ع)، به اختصار اطلاعاتی در این زمینه بیان می کنیم.

اطلاعاتی که کتاب سرچشمه های نور درباره پل اربق ارائه می دهد قابل توجه است، مؤلفین این کتاب در ادامه مسیر کاروان امام رضا (ع) می نویسند: کاروان علویان همچنان به راه خود ادامه دادند تا از سرزمین بصره عبور کردند و به اهواز رسیدند و از روستای «چهارگانه» که به آن اربک نیز گفته می شود گذشتند و راه فارس را در پیش گرفتند. این کتاب در جایی دیگر، به روستای «چهاردانگه» از توابع «رامهرمز» واقع در خوزستان، روستای اربک می گوید. ر.ک. به: سرچشمه های نور، امام رضا (ع)، ص ۱۸۳.

نکاتی دربارهٔ اربق و اربک

یاقوت حموی معتقد است که اربق و اربک دو منطقهٔ جداگانه در خوزستان است، اربق از نواحی رامهرمز است^{۴۹} و اربک شهر و ناحیه‌ای است از اهواز که دارای قراء و مزارع است و نیز پلی دارد که در تاریخ غزوات اوایل اسلام نام آن آمده است.^{۵۰} لشکر اسلام اربک را در عهد خلیفهٔ دوّم و در سال هفده هجری به سرداری نعمان بن مقرّن المُرّنی فتح کرد.^{۵۱} و این فتح پیش از فتح نهاوند بود.^{۵۲} در منابع از پل اربق (اربک) نام چندانی به جا نمانده است. در نقشهٔ قدیمی «صورة خوزستان» که ابن حوقل در صورة الارض، آورده است، حدود منطقهٔ اربق مشخص شده است.

آنچه از این نقشهٔ قدیمی به دست می‌آید این است که اربق در حوالی رود مسرقان واقع شده و این رود از شهر عسکر مکرم گذشته به سمت راست می‌پیچد و در نیمهٔ چپ هرمز به رود مسرقان بازمی‌گردد، اربق در میان راه ایدج و رامهرمز قرار دارد که این شهر اخیر در حدّ فاصل ناحیهٔ فارس و خوزستان واقع شده است و از آن جا راهی به سمت سنبل در مرز فارس دیده می‌شود.^{۵۳}

در تاریخهای محلی خوزستان نیز از پل اربک (اربق) نامی به میان آمده است. در زمان ساسانیان و در قرنهای نخستین اسلام، شاخهٔ شرقی کارون که در آن زمان، مسرقان نامیده می‌شد، در کنار شوشتر از شاخهٔ دیگر جدا شده تا آخر خاک خوزستان جداگانه به دریا می‌ریخت، بدین سان که از کنار شرقی شوشتر و میاناب می‌گذشت و در هفت یا هشت فرسنگی به شهر معروف عسکر مکرم رسیده و از

۴۹ - یاقوت حموی، معجم البلدان، ۱/۱۸۸ به نقل از اعتماد السلطنة، مرآت البلدان، ۱/۳۰.
۵۰ - در این باره نگاه کنید به: جریر طبری، تاریخ طبری، ۱۵/۶۴۰۸، ۶۴۶۲، ۶۴۸۷، ۶۴۱۹؛ ابن اثیر، تاریخ کامل (ترجمهٔ علی هاشمی حائری)، ۱۶/۲۸۶؛ ابن مسکویه، تجارب الامم (ترجمهٔ علی نقی منزوی)، ص ۳۰۰.

۵۱ - فتوح البلدان دربارهٔ فتح حوزه‌های اهواز از «اربک» نامی نمی‌برد و تنها به پلهای نعمان اشاره می‌کند که این پلها منسوب به نعمان بن عمرو بن مقرّن المُرّنی است که نزدیک آنها وی لشکرگاه داشته است. نگاه کنید به: بلاذری، فتوح البلدان، ص ۱۲۶، ۲۵۴-۲۴۳.

۵۲ - مرآت البلدان، ۱/۳۱ به نقل از یاقوت حموی، معجم البلدان، ۱/۱۸۸.

۵۳ - ابن حوقل، صورة الارض، ص ۲۲ و ۲۳. (نقشه پیوست است).

میان آن شهر نیز گذر می‌کرد و به روستایی که «روستای مسرقان» نامیده می‌شد می‌رسید سپس از آن جا نیز عبور کرده از بیرون، کنار شرقی اهواز را پیموده از زیر پل معروف اربک که بر سر راه اهواز به رامهرمز قرار داشت و پل بسیار معروفی بود گذشته و سرانجام در دهنه‌ای جداگانه به دریا می‌ریخته است.^{۵۴}

ابن اثیر نیز در گزارشهایی که در حوادث سال ۴۴۳ ه. ق ارائه می‌دهد از وجود این پل در این زمان به ما اطلاعاتی می‌دهد.^{۵۵} وی رود مسرقان را که از زیر این پل می‌گذشته به خاطر پرآبی می‌ستاید و از جنگ سال ۴۴۳ میان «بهاءالدوله دیلمی» و «پسر واصل» یاد می‌کند و می‌نویسد: بهاءالدوله پل اربک را شکسته آب را در میانه خود و پسر واصل حائل گردانید.^{۵۶}

آخرین اطلاع ما از پل اربک به قرن پنجم هجری باز می‌گردد. این پل در آن زمان در جنوب اهواز بر سر راهی که از اهواز به رامهرمز می‌رفته قرار داشته و رود مسرقان نیز از زیر آن عبور می‌کرده است ولی به علت زیادی آب این رودخانه، گذشتن از آن جز از روی پل اربک (اریق) ممکن نبوده است.^{۵۷}

ملاحظات درباره عبور امام رضا (ع) از شوشتر و دزفول

در منابع از حرکت امام رضا (ع) از اهواز به تستر^{۵۸} (شوشتر) و همچنین دزفول یادی نشده است، هر چند که این دو شهر از نواحی خوزستان به شمار می‌رفته اما با توجه به صراحت منابع که مسیر حضرت رضا (ع) را از اهواز به سمت فارس مکرراً ذکر کرده‌اند به نظر می‌رسد توقف و یا گذر حضرت رضا (ع) از این دو شهر (شوشتر

۵۴ - احمد اقتداری، دیار شهریاران، بخش اول، ۵۷۸/۱؛ علاءالملک حسینی شوشتری مرعشی، فردوس (در تاریخ شوشتر و برخی از مشاهیر آن) به تصحیح و تعلیق میرجلال‌الدین حسینی ارموی، ص ۱۶۶.

۵۵ - ابن اثیر، کامل تاریخ بزرگ اسلام و یاران، ترجمه علی‌هاشمی حائری، ۲۷۶/۱۶-۲۹۵.

۵۶ - احمد اقتداری، دیار شهریاران، بخش اول، ۵۷۸/۱ و حسینی شوشتری، فردوس، ص ۱۶۹.

۵۷ - احمد اقتداری، دیار شهریاران، ۵۷۸/۱.

۵۸ - «تستر» نام قدیم شهر شوشتر است وجه تسمیه آن به «شوش تر» از آن جا ناشی می‌شود که شوش معرب سوس و به معنی خوب است بنابراین «سوس تر» (تستر) و یا شوشتر به معنی خوبتر است. اعتمادالسلطنه، مرآت البلدان، ۴۹۸/۱.

و دزفول)، دور از واقع باشد، زیرا اولین منزلگاه از اهواز به سوی فارس «ازم»^{۵۹} و اولین ناحیه آن ارجان است که سرحد فارس و خوزستان محسوب می شده است و از آن جا راه فارس به رامهرمز (غرب اهواز) منتهی می گردید، این در حالی است که شوشتر و یا دزفول در شمال این شهر امتداد می یابد و این تفاوت فاحش یکی از دلایل عدم توقف یا گذر امام علی بن موسی الرضا^{علیه السلام} از این دو شهر است. با این وجود گزارشهایی از عبور حضرت رضا^{علیه السلام} از شهر شوشتر و دزفول وجود دارد که براساس آنها حضرت از حوالی پل شوشتر گذشته و مسجدی نیز در آن جا به نام آن حضرت ساخته شده است.

تحفة العالم می نویسد: قدیمی ترین مساجد شوشتر مسجد جامع است و عوام را اعتقاد بر این است که حضرت علی بن موسی الرضا^{علیه السلام} در آن مسجد نماز گزارده، ولی این حرف را اصلی نیست، زیرا بنای این مسجد بعد از وفات آن حضرت بوده است.^{۶۰} اما ممکن است در سفری که آن بزرگوار متوجه خراسان بود در این محل که در آن وقت صحرا بوده نماز گزارده و بعدها به این شرافت این مسجد را آن جا بنا کرده باشند.^{۶۱}

اگر روایت صاحب تحفة العالم را بار دیگر مرور کنیم نظریه او در این باره که مسجد جامع قدیم شوشتر مکانی بوده است که حضرت رضا^{علیه السلام} در آن نماز گزارده و سپس در ایام خلیفه سیزدهم عباسی^{۶۲} ساختمان این مسجد آغاز شده و تا زمان

۵۹ - ابن رسته، الاعلاق النفیسة، ص ۲۲۱. ابن حوقل «سوق سنبل» ذکر می کند: صورة الارض، ص ۳۰. قدامة بن جعفر «جویرول» را اولین منزل و «ازم» را دومین منزل می شمارد: کتاب الخراج، ص ۲۶. علاوه بر این راه، راههای دیگری از خوزستان به فارس منتهی می شود نگاه کنید به: ابن رسته، الاعلاق النفیسة، ص ۲-۲۲۱؛ ابن خردادبه، المسالك والممالك، ص ۴۳؛ ابن بلخی، فارسنامه، ص ۶۲؛ لسترنج، جغرافیای تاریخی سرزمینهای خلافت شرقی، ص ۳۱۹؛ اصطخری، مسالك الممالك، ص ۱۱۲ و...

۶۰ - اعتماد السلطنه، مرآت البلدان، ۵۱۳/۱. برابر نقل تحفة العالم بنای این مسجد در ایام خلافت المعتز بالله (سیزدهمین خلیفه عباسی) آغاز و تا زمان خلافت المسترشد بالله (بیست و نهمین خلیفه عباسی) پایان یافته که اسم او را بالای محراب با گچبری نوشته اند.

۶۱ - همان.

۶۲ - المعتز، او از سال ۲۵۱ تا ۲۵۵ حکومت کرد.

خلافت بیست و نهمین خلیفه عباسی^{۶۳} به اتمام رسیده، و همچنین با توجه به عبارت «عوام را اعتقاد بر این است که حضرت رضا (ع) در آن مسجد نماز گزارده‌اند»، مبهم و متزلزل به نظر می‌رسد و نقادی اعتمادالسلطنه که می‌افزاید: «ولی این حرف را اصلی نیست» این ابهام و تزلزل را بیشتر می‌کند.

اما آنچه یاقوت به نقل از «مسعرین مهلهل» درباره قدمگاه و یا مسجد علی بن موسی الرضا (ع) می‌نویسد: مستدلتر و محکمتر از روایت تحفة العالم است.

قدمگاه و یا مسجد علی بن موسی الرضا (ع)

یاقوت حموی در معجم البلدان و بغدادی در مراصد الاطلاع به نقل از مسعرین مهلهل می‌نویسد:

در اهواز چند رود جاری است، از جمله رود ششتر (شوشتر) است که به وادی عظیمی می‌رود و در وادی پلی بر روی آن بسته‌اند و بر روی پل مسجد وسیعی ساخته‌اند... در این وادی، شادروان محکمی از سنگ ساخته شده، به اندازه مخصوصی که آب را به قاعده به چند بخش تقسیم می‌کند. و روبروی شادروان، مسجد علی بن موسی الرضا (ع) است که وقتی حضرت از مدینه به خراسان تشریف می‌بردند، ساختند.^{۶۴}

گزارشی نیز از مقدسی در احسن التقاسیم (تألیف ۳۷۵) وجود دارد و در آن اشاره به یک پل و مسجد و شادروان دارد که در میان رودخانه دجیل (کارون)^{۶۵} قرار داشت. این پل توسط امیر عضدالدوله^{۶۶} ویران و از نو بنا شد و بنا به گفته مقدسی مسجد، مشرف بر رودخانه است.^{۶۷}

۶۳ - المسترشد، او از سال ۵۱۲ تا ۵۲۹ حکومت کرد.

۶۴ - به نقل از اعتمادالسلطنه، مرآت البلدان، ۱/۱۳۲.

۶۵ - شادروان عظیم شوشتر را برای بالا آوردن آب رودخانه ساخته بودند تا آب از کارون وارد نهری که حفر کرده بودند شود و ناحیه خاوری آن شهر را مشروب سازد. لسترنج، جغرافیای تاریخی سرزمینهای خلافت شرقی، ص ۲۵۴.

۶۶ - امیر عضدالدوله دیلمی از سال ۳۳۸ تا ۳۷۳ ه. ق حکومت کرد و در سال ۳۶۷ اهواز را به تصرف خود درآورد.

۶۷ - لسترنج، جغرافیای تاریخی سرزمینهای خلافت شرقی، ص ۲۵۲ و ۲۵۴.

امروزه در شمال غرب شهر شوشتر بقایایی از این پل مانده است. این پل را پل شادروان شوشتر، پل شادروان شاپوری و یا شادروان قیصری هم می‌نامند. بنای شادروان را به دوران قبل از اسلام در زمان شاهپور اول نسبت می‌دهند و در این باره روایتهای افسانه‌ای نیز نقل شده است که چون شاهپور «والرین» قیصر روم را در جنگ اسیر ساخت او را به ساختن این شادروان برانگیخت.^{۶۸}

علاوه بر آنچه یاقوت حموی و مقدسی ارائه داده‌اند، تاریخهای محلی شوشتر، دزفول و خوزستان از وجود چندین بقعه و منزلگاه یا نظرگاه منسوب به امام علی بن موسی الرضا (ع) در نواحی شوش و دزفول، سخن می‌گویند.

سه بقعه به نام امام رضا دیمی وجود دارد که دو تای آن در شهر شوشتر، کمی دورتر از پل شاه علی و لشکر.^{۶۹} و دیگری در شرق این شهر، مشرف به رودخانه شطیط است.^{۷۰} بقعه سوم نیز در شهر دزفول و در ضلع شرقی این شهر در کنار کوره آجرپزی قرار دارد.^{۷۱}

نام دیمی که به دنبال نام امام رضا (ع) افزوده شده، بنا بر گفته مؤلف تذکرة الاخبار از بقعه اخیر که در صحرای «دیم سبیلی» واقع بوده، گرفته شده و در زبان مردم به امام رضا دیمی شهرت یافته است.^{۷۲} شرف الدین شوشتری در این باره می‌نویسد: دیم به لفظ شوشتری، جای بی آب را گویند و می‌افزاید که سه بقعه در شوشتر به همین نام است.^{۷۳}

علاوه بر بقاع امام رضا دیمی بقعه‌ای به نام «شاخراسون» (شاه خراسان) یکی

۶۸ - احمد اقتداری، دیار شهریاران، بخش اول، ۷۸/۱-۷۷۲ و ۸۶-۵۸۲؛ احمد کسروی، تاریخ پانصد ساله خوزستان، چاپ دوم، ص ۶۳-۵۴؛ علاء الملک حسینی شوشتری مرعشی، فردوس، ۸-۱۰، ۱۲، ۱۳، ۸-۱۴۷، ۱۵۹، ۱۶۶، ۱۷۳-۱۷۰؛ لسترنج، جغرافیای تاریخی سرزمینهای خلافت شرقی، ص ۶-۲۵۲.

۶۹ - احمد اقتداری، دیار شهریاران، بخش اول، ۷۷۷/۱.

۷۰ - همان، ص ۵۵۴.

۷۱ - همان، ص ۳۶۸.

۷۲ - همان.

۷۳ - همان، ص ۷۷۷.

در دزفول^{۷۴} و دیگری در شوشتر^{۷۵} وجود دارد و در این شهر اخیر دو بقعه دیگر به نامهای «امام ضامن»^{۷۶} در حوالی کنارستان و بقعه امام رضا (ع) در حوالی بلوک عقیقی^{۷۷} دیده می شود.

وجود این بقاع و یا قدمگاهها در شهر دزفول و شوشتر قابل تأمل است و در نگاه اول می رسانند که حضرت رضا (ع) در مسیر راهشان به خراسان از اهواز به سمت شوشتر و دزفول عزیمت کرده اند. قبل از آن که به اثبات و یا ردّ این نظریه بپردازیم، لازم است اطلاعات بیشتری درباره این بقاع و قدمگاهها در دو شهر شوشتر و دزفول به دست دهیم.

بقعه امام رضا دیمی

در جنوب شهر شوشتر، پس از خرابه های حصار شهر، در پشت بقعه امامزاده عبدالله، کمی دورتر از پلهای شاه علی^{۷۸} و لشکر^{۷۹}، بقعه امام رضا دیمی واقع

۷۴ - همان، ص ۳۲۰؛ و سید عبدالله داعی دزفولی، تذکرة الاخبار و مجمع الابرار، ص ۳۸.

۷۵ - احمد اقتداری، دیار شهریاران، بخش اول، ۱/۸۶۹.

۷۶ - همان، ص ۷۷۱.

۷۷ - احمد اقتداری، دیار شهریاران، بخش اول، ۱/۷۷۵.

۷۸ - نام پلی است که فتحعلی خان قاجار بر رود شطیط ساخته است این پل در زمان ایران باستان و در قرون نخستین اسلامی وجود نداشته است و ابن بطوطه که در سال ۷۴۵ هجری قمری از این مکان عبور کرده توسط «جسر» گذشته است (جسر چند قایق متصل به هم است که یک پل متحرک را تشکیل می دهد) در زمان فتحعلی شاه کاروانیان از روی کلک عبور می کردند، از جمله گروهی از بزرگان فیلی (نام یکی از قبیله های مهم در آن دوران) که به فرمان فتحعلی شاه روانه خوزستان بودند با کمک کلک می خواستند از رود بگذرند و به شوشتر روند، ناگهان در نیمه راه کلک وارونه شد و آنها در آب غوطه ور شدند فتحعلی شاه از آن پس دستور داد تا این پل را بسازند. اکنون، قسمتی از این پل ویران شده و کسانی که می خواهند از شوشتر روانه بختیاری و یا دزفول و لرستان شوند از این پل عبور می کنند. این پل را علاوه بر پل شاه علی، پل نفس کش و پل فتحعلی شاه نیز می نامند. احمد اقتداری، دیار شهریاران، بخش اول، ۱/۵۸۳-۴ و ۷۷۷؛ ابن بطوطه، سفرنامه، ۱/۲۰۲.

۷۹ - پل لشکر به این علت «لشکر» نام گرفته که در ابتدای صحرایی واقع شده بود که آب آن صحرا به عسکر مکرم (لشکر مکرم) می ریخته. نگاه کنید به همان مأخذ، ص ۷۰۸.

است، ابعاد بقعه ۸×۱۰ متر است و بقعه یک اتاق کوچک است که در سمت جنوب آن آثار محراب کوچکی با گچبری سبک صفوی یا اوایل قاجار که جلوه‌ای دارد باقی مانده است. گنبد بقعه میل مضرس است که شش طبقه دارد و بر فراز آن علمک کوچکی از کاشی نصب است.

بنا تاریخ و تزیینی ندارد، شیخ شرف‌الدین شوشتری این بقعه را در ردیف پنجم یادداشتهای خطی خود ذکر نموده و نوشته است: «دیم» به کسر دال و سکون یا و میم، به لفظ شوشتری جای بی آب را گویند. در شوشتر سه بقعه به این نام هست و مردم معتقدند حضرت رضا علیه السلام از شوشتر برای مسافرت عبور کرده و این سه محل مکانهای توقف آن حضرت است، ولی احتمال دارد منشأ آنها «خواب» باشد ^{۸۰}... احمد اقتداری، مؤلف دیار شهریاران می‌افزاید، مسافرت حضرت رضا علیه السلام از طریق اهواز به خراسان، تا اهواز معلوم است ولی از اهواز به شوشتر معلوم نیست، شاید از راه دیگر رفته باشند و مرحوم سید عبدالله شوشتری مؤلف تذکره شوشتر این کلام را به عوام نسبت می‌دهد و خودش اعتنایی به آن نمی‌کند. ^{۸۱}

بقعه دیگر امام رضا دیمی

در خارج شهر شوشتر، در شرق بقعه سید محمد گیاهخوار و غرب بقعه صاحب‌الزمان و تقریباً مشرف به رودخانه شطیط بقعه دیگر امام رضا دیمی واقع است. طول ایوان ورودی بنا ۴۵/۶ متر و عرض آن ۴۰/۳ متر و عرض تمامی بنا ۳۰/۱۴ متر است. بنای این بقعه به سمت شمال است و در ورودی بقعه نیز رو به همین سمت است. حیاط آن نسبتاً وسیع و دیوارهای آن سنگی و از سنگ چینی تراش است، گنبد بقعه شلجمی و گچ‌اندود است. داخل بقعه ۳×۳ متر و چهار ضلعی است که دارای چهار هلال و چهار پنجره نورگیر است. سقف اتاق مدور و با شکل گنبد هشت ضلعی است. داخل بقعه از حیث بنا هشت ترک کلاه درویشی

۸۰ - احمد اقتداری، دیار شهریاران، بخش اول، ۷۷۷/۱ به نقل از نسخه‌های خطی شیخ محمد مهدی شرف‌الدین شوشتری، ردیف پنجم، مبحث بقاع و مزارات شوشتر.

۸۱ - احمد اقتداری، دیار شهریاران، بخش اول، ۷۷۷/۱.

است و معلوم است که گنبد دوازده ترک^{۸۲} و یا هشت ترک داشته که پس از تعمیرات به صورت گنبد شلجمی درآمد است. بدنه دیوارها گچ اندود شده ولی قبلاً دارای نقاشی و خطاطی بوده و چند خط که تقلید از اصل آن کرده‌اند از راست به چپ آشکار است.

فِي بُيُوتِ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ. (نور/۳۷).

آثار قبری در درون بقعه نیست احتمالاً هدف از ساخت بنا، یادگار حضور حضرت در این مکان بوده «قدمگاه». بر سر در ورودی بقعه، کتیبه‌ای در پنج سطر و هر سطر چهار مصراع به ابعاد ۹۵×۴۰ سانتی متر نصب شده است و سطور این کتیبه چنین خوانده می‌شود:

این بنای رفیع و کوی مراد	وین مکان شریف و فیض رضا
بود در عهد خسرو دوران	خسرو جم خدیو ملک ندا
شاه گیتی ستان سلیمان شاه	آن که فرمان اوست حکم و قضا
واندر ایام (...) علی	خان عادل محیط جود و سخا
داشت حاجی جلال با اویی	از سر اعتقاد و صدق و صفا
مرحبا بر عقیده صافش	که نبود بجز رضای خدا
حبذا فیض و درگه عالیش	که قرین باد (...) دست دعا
.....	هست چون فیض یثرب و بطحا
.....
هاتفی گفت یا امام رضا	سنة اربع وتسعين بعد الالف

متأسفانه ریخته گیهای کتیبه خوانده نشده ولی تاریخ کتیبه ۱۰۹۴ و مربوط به روزگار شاه سلیمان صفوی است. بر دو طرف ایوان دو ایوان موازی با هم وجود

۸۲- کلاه دوازده ترک یا دوازده گوشه از ایداعات دوران صفویه است. این کلاه به رنگ سرخ بود و دوازده شکاف به نام دوازده ائمه داشت و سربازان صفوی به همین نام یعنی قزلباش (سرخ سر) خوانده می‌شدند. نگاه کنید به: راجر سیوری، ایران عصر صفویه، ترجمه احمد صبا، ص ۱۷.

دارد و دو اتاق در انتهای آنها است، هر یک به ابعاد $۵ \times ۳/۵$ متر و با اتاق ضربی آجری.^{۸۳}

بقعه سوم امام رضا (ع)

سومین بقعه‌ای که در خوزستان به نام امام رضا دیمی مشهور است در دزفول واقع شده است. این بقعه در ضلع شرقی شهر دزفول، نزدیک میدان بزرگ و نوسازی، در کنار کوره‌های آجرپزی که هنوز هم تعدادی از آنها دایر است واقع شده و این کوی را محله جمشیدآباد می‌خوانند. این بقعه بنای آجری ساده‌ای به طول و عرض تقریبی $۱۰ \times ۶/۵$ متر با گنبدی مژرس دارد که بقعه امام رضا دیمی خوانده می‌شود. علت نامگذاری این بقعه به «دیمی» از توضیحاتی که تذکره دزفولی می‌دهد به دست می‌آید. مؤلف تذکره الاخبار می‌نویسد: «بقعه متبرکه دیگر امام رضا (ع)، پایین ولایت، در صحرای دیم سبیلی واقع شده، در سمت غرب دروازه‌ای مشهور به دروازه بابایوسف، دو سه میدان خارج از ولایت». بنابراین نوشته چون بقعه در صحرای دیم سبیلی واقع بوده، نام دیم از صحرای دیم سبیلی بر آن باقی مانده است و امروز در زبان مردم بقعه امام رضا دیمی نامیده می‌شود. بنای بقعه شامل دو قسمت اصلی است؛ یکی ایوان شمالی بقعه با دهانه‌ای به اندازه $۲/۷۰$ متر که دو بازو آن را در برگرفته است، بازوی شرقی که بر آن پلکان بام ساخته شده و بازوی غربی که قرینه پلکان شرقی است و دارای طاقچه‌ای است که به داخل گوشواره کوچکی گشوده می‌شود. انتهای ایوان، مدخل بقعه است که دری ساده و چوبین، ایوان را به درون بقعه وصل می‌کند. ضریحی آهنین و نوساز به ابعاد تقریبی $۲/۸۰ \times ۱/۸۰$ متر در داخل بقعه قرار دارد و قبر آجری گچ پوشیده‌ای را در برمی‌گیرد. گنبد این بنا یازده طبقه است که به علامتی فلزی در روی سروک گنبد پایان می‌گیرد. پایه اول طبقات یازده‌گانه مستدیر است و سقف و پشت بام گلی است.^{۸۴}

۸۳ - احمد اقتداری، دیار شهریاران، بخش اول، ۶/۱-۵۵۴.

۸۴ - احمد اقتداری، دیار شهریاران، بخش اول، ۹/۱-۳۶۸.

بقعه شاخراسون (شاه خراسان) در دزفول

سید عبدالله دزفولی در کتاب تذکرة الاخبار و مجمع الابرار در ذکر قدمگاهها یا نظرگاهها یا مکانهای توقف یکی از ائمه معصومین (ع) یا اولاد عظام ایشان و به طور کلی بقاعی که باقی و آباد است ولی کسی از ایشان در آن جا مدفون نیست، می نویسد: از جمله، بقعه شریفی است مشهور به شاه خراسان. بنایی ساده و آجری که آجرها نسبتاً کهنه و مدخل رو به شمال است، ایوانی دارد با طاقی مربع شکل به ابعاد $۲/۷۰ \times ۳/۱۰$ متر با پایه های آجری به عرض ۱۲۰ سانتی متر و سقفی آجری و مدور که بر روی هشت گوشواره بنا شده و بر بالای سقف گنبد کلاه درویشی هشت ترک ساخته اند. در قسمت چپ بقعه اتاقی با طاق ضربی هلالی قرار دارد. تزئیناتی در داخل و خارج بنا دیده نمی شود، گنبد به سبک کلاه درویشی و نمونه کوچک هشت ترک و ساده مکعب مستطیل شکل است به ابعاد $۹۱ \times ۷۳ \times ۶۵$ سانتی متر که در زیر سقف مدور قرار دارد. در اتاق مربع شکل مقبره دو پنجره رو به شرق و یک مدخل به اتاق سمت غربی وجود دارد که شکل مدخل و پنجره ها یکسان و یک اندازه می باشد. ۸۵

بقعه شاخراسون (شاه خراسان) در شوشتر

در کنار رود کارون و در نزدیکی پل متحرک، بقعه شاخراسون واقع است که ۱۷×۱۰ متر ابعاد کلی بنا است. اتاق بقعه ۵×۵ متر است و سقف آن، آجر کاری جناقی است که بدیع و زیبا و با لچکیها و نیم لچکیهای زیبا ساخته شده است. قبر در ضلع بالایی اتاق قرار دارد و به صورت افقی محراب بنا را قطع می کند و از نظر قرار گرفتن، محل قبر شکل غیرعادی دارد. گوشواره هایی در اطراف محل مقبره ساخته شده که فاقد تزئینات است و در محوطه قبرستان هم سنگ قبری که کهنه باشد دیده نمی شود. ۸۶

۸۵ - احمد اقتداری، دیار شهریاران، بخش اول، ۳۲۰/۱.

۸۶ - همان، ۷۶۹/۱.

قدمگاه امام رضا علیه السلام

در جنوب آبادی کهنک بقعه کوچکی از آجر با گنبدی دو طبقه و گلابی مانند وجود دارد که قدمگاه امام رضا علیه السلام نامیده می شود، گنبد بر یک قاعده مدور و قطور بنا شده است. بنا دارای دو طاق رومی کوچک در جبهه ایوان شمالی است. اضلاع خارجی بقعه ۱۱×۱۰ متر است و بقعه در میان قبرستانی واقع است و اراضی زراعتی و درختان کنار اطراف آن را گرفته اند. به نظر می آید اصل بنا یک چهار طاقی قدیمی باشد که بر روی آن گنبد ساخته اند. در قبرستان قدمگاه امام رضای کهنک نیز یک سنگ قبر کهنه با نقش خنجر و کلاه خود در فاصله ۲۰۰ متری دیوار این بقعه دیده می شود.^{۸۷}

در آثار تاریخی شوشتر، در منطقه «دش زورک» که آبادی بزرگی است در منتهی الیه بلوک عقیلی و در نزدیکی رودخانه ای که به کارون می ریزد، چند بقعه دیده می شود که هیچ کدام به لحاظ تاریخی قدمتی ندارد، یکی از این بقاع به نام امام رضا علیه السلام و دیگری شاهچراغ^{۸۸} نامیده می شود.^{۸۹} بقعه دیگری در منطقه کنارستان نزدیک بنه حاج سلطان، به نام بقعه امام ضامن نیز دیده می شود.^{۹۰} اطلاعات به دست آمده از تذکرها و تواریخ محلی شوشتر و دزفول و آنچه منابع قدیم، از جمله یاقوت و مقدسی (به سال ۶۲۳ و ۳۷۵) در خصوص قدمگاه،

۸۷ - احمد اقتداری، دیار شهریاران، بخش اول، ۲/۱-۳۵۱.

۸۸ - منظور احمدین موسی علیه السلام است که آن بزرگوار نیز چند سال بعد از مسافرت برادرش امام علی بن موسی الرضا علیه السلام از مدینه عازم خراسان شد و در راه فارس توسط عامل مأمون که قصد کشتن وی و سایر خاندان او را داشت در منطقه خان زنیان ناچار به جنگ شد، و سرانجام پس از چند نبرد در شیراز به شهادت رسید. جهت اطلاع نگاه کنید به: مجلسی، بحار الانوار، ۲۷۶/۱۱، ۲۱۶/۱۲؛ شیخ عباس قمی، الکنی و الالقاب، ص ۳۱۷؛ باقر شریف قریشی، حیات الامام موسی بن جعفر (متن عربی)، ۴۱۰/۲؛ حاج محمد هاشم، منتخب التواریخ، ص ۵۲۲؛ سلطان الواعظین، شبهای پیشاور، ص ۱۱۵؛ فرصت الدوله، آثار العجم، ص ۴۴۵؛ سید جلال الدین محمد شریفی، آثار الاحمدیه، ۱۰-۸؛ مقدس اردبیلی، حدیقه الشیعه، ص ۶۹۲؛ باقر خوانساری، روضات الجنات، ۱/۶۰؛ روضانی، جامع الانساب، ص ۶۵.

۸۹ - دیار شهریاران، بخش اول، ۷۷۵/۱.

۹۰ - همان، ص ۷۷۱.

نظرگاه، بقعه و سایر بناهای یادبود از امام رضا علیه السلام ارائه می دهند اگر با منابع معتبری که هیچگاه از مسیر حضرت علیه السلام از دو شهر اخیر نام نبرده اند در تناقض نباشد، مؤید یکدیگر نیز نیستند، مضافاً این که اطلاعات ما از قدمگاههای علی بن موسی الرضا علیه السلام در دو شهر شوشتر و دزفول بسیار محدود و بعضاً مبهم است.

به طور کلی درباره خط سیر حضرت رضا علیه السلام آنچه ما امروزه پیش رو داریم اطلاعات محدودی است از بعضی نقاط جغرافیایی و این که بیش از هزار و دویست سال پیش حضرت علی بن موسی الرضا علیه السلام از این مناطق گذشته و یا در آن توقف داشته اند، مثلاً در سوق الاهواز تنها گزارش معتبری که به ما رسیده ماجرای پل اربق است و بعد از آن منابع تنها به عبور حضرت علیه السلام از فارس از طریق خوزستان به سمت خراسان اشاره می کنند و این اطلاعات محدود امر تحقیق را دشوار و نمی تواند مسیر دقیق عبور حضرت را برای ما ترسیم کند. اگر بپذیریم هنگامی که حضرت رضا علیه السلام از بصره و اهواز به فارس تشریف فرما می شد، از این دو شهر عبور کرده اند، ایشان باید از مسیر شوش به ارجان گذشته باشند، زیرا در این صورت حضرت رضا علیه السلام از بستر (شوشتر) به سمت سوق الاهواز و از آن جا به سمت رامهرمز و سپس از طریق سنبل به سوی ارجان که اولین ناحیه فارس است رهسپار گردیده است و از آنجایی که پل اربق (اربق) نیز در مسیر راه اهواز به رامهرمز قرار داشته، به لحاظ جغرافیایی پذیرش این روایت نیز به تنهایی قرین صحت است، اما در قیاس با منابع معتبری که مسیر حضرت را از بصره به اهواز ذکر کرده اند با تناقض روبرو می شود، زیرا با شرحی که اشاره خواهیم کرد، راه شوش به ارجان و یا فارس در واقع ادامه راهی است که از واسط به ارجان و به طور دقیقتر از بغداد به فارس منتهی می شود و بر این اساس حضرت باید از واسط به اهواز آمده باشند. و اما آنچه به اجمال درباره اعتبار بناهای منسوب به حضرت رضا علیه السلام در شهر شوشتر و دزفول می توان گفت نیز خالی از فایده نیست. این بناها که تعدادشان قریب به ده بنا می رسد اگر چه از حیث کثرت، گذر امام رضا علیه السلام را در این دو شهر قوت می بخشند، اما به لحاظ اعتبار، متزلزل و مبهم هستند. سه بقعه امام رضا دیمی در شوشتر که عوام آن را محل توقف حضرت رضا علیه السلام می دانند برابر گفته شرف الدین شوشتری سندی ندارد و احتمال آن که منشأ آن خواب و یا رؤیا باشد، می رود. بقعه

شاخراسون در دزفول نیز براساس نقل صاحب تذکرة الاخبار و مجمع الابرار که می‌گوید: «قدمگاه و یا نظرگاه یا مقام توقف یکی از ائمه معصومین یا اولاد عظام یکی از ایشان می‌باشد» با ابهام روبرو است و درباره بقعه‌ای که به همین نام در شوشتر است منابع محلی اطلاعات ارزشمندی در اختیار ما قرار نمی‌دهند. قطع نظر از صحت و میزان اعتبار قدمگاهها و یا نظرگاههای امام علی بن موسی الرضا (ع) در شوشتر و دزفول اگر مسیر حضرت (ع) را از این دو شهر اخیر مرور کنیم، حضرت رضا (ع) می‌بایست از راه واسط به سمت اهواز عزیمت کرده باشد، زیرا دزفول و شوشتر در مسیر این راه واقع شده‌اند. متون و نقشه‌های جغرافیدانان مسلمان قرون اولیه اسلام، راه واسط به اهواز را که همان راه بغداد به اهواز است ذکر کرده‌اند.

اصطخری در سال (۳۴۰ ه. ق) راه واسط به ارغان (ارگان = بهبهان) را که راه بغداد به شیراز است چنین توصیف می‌کند: واسط به «عمل» و از آن جا به «طیب» یک مرحله، از آن جا به «قرقوب» یک مرحله، از قرقوب به «سوس»^{۹۱} یک مرحله، از سوس به «گندیساپور»^{۹۲} و از آن جا به «شوشتر» یک مرحله، و از شوشتر به لشکر (عسکر مکرّم) یک مرحله، از آن جا به «رامهرمز» سه مرحله، از رامهرمز به «سنبل» دو مرحله، و از آن جا به «ارغان» یک مرحله. اصطخری می‌افزاید از واسط به لشکر راه کوتاه‌تری نیز وجود دارد که از شوشتر نمی‌گذرد.^{۹۳}

ابن حوقل نیز در سال (۳۶۷ ه. ق) می‌نویسد: از خوزستان تا عراق دو راه عمده است، یکی به بصره^{۹۴} و از آنجا به بغداد، و دیگری به واسط و از آنجا به بغداد،... اما راه واسط به بغداد بدین شرح است: واسط به طیب و از آن جا به قرقوب،

۹۱ - سوس همان شهر قدیمی شوش است.

۹۲ - گندیساپور، همان شهر قدیمی جندیساپور است، جندیساپور در هشت فرسخی شمال باختری شوشتر سر راه دزفول، جایی که امروزه «شاه‌آباد» نام دارد قرار داشته که هم اکنون نیز باقی مانده خرابه‌های آن وجود دارد. ن. ک. به: لسترنج، جغرافیای تاریخی سرزمینهای

خلافت شرقی، ص ۲۵۶.

۹۳ - اصطخری، مسالک الممالک، ص ۹۴.

۹۴ - راه «بصره» را در راه بصره به سوق الاهواز شرح دادیم.

شوش، جندی شاپور، شوشتر و عسکر مکرّم هر کدام یک منزل، از عسکر مکرّم تا رامهرمز سه منزل و از آن جا تا سوق سنّیبل دو منزل، و از سوق سنّیبل تا ارجان یک منزل است.^{۹۵}

ناصر خسرو در سال (۴۳۸ ه.ق) در بازگشت از سفر حجّ، از راه بصره^{۹۶} و ابّله^{۹۷} از طریق آب وارد عبادان^{۹۸} و از آن جا به مهربان^{۹۹} آمد. بعد از آن به ارغان^{۱۰۰} (ارجان) و سپس از راه کوهستان به لوردغان^{۱۰۱} و از آن جا راهی اصفهان^{۱۰۲} گردید. ناصر خسرو راه بصره تا اصفهان را به طریقی که شرح آن آمد یک صد و هشتاد فرسنگ ذکر کرده است.^{۱۰۳} این راه را نیز ابن بطوطه قریب به سیصد سال بعد با تفاوت‌هایی در مسیر طی می‌کند که در واقع راه قدیمی خوزستان به اصفهان است. چنانچه ابن بطوطه و ناصر خسرو قسمتهایی از آن راه را پیموده باشند، در این صورت «شوش»، «ایذه» (مال‌الامیر)، کارون (حدود پل شالو) و ده کرد (شهرکرد امروز) و از آن جا تا اصفهان در این مسیر قرار می‌گرفته است. علاوه بر این، راه متداول دیگری وجود داشته که از بندر مهربان به ارجان و از آن جا از طریق

۹۵ - ابن حوقل، صورة الارض، ص ۳۰.

۹۶ - ناصر خسرو، سفرنامه، ص ۱۵۳ و ۱۵۹.

۹۷ - همان، ص ۱۵۹ و ۱۶۱.

۹۸ - همان، ص ۱۶۱.

۹۹ - همان، ص ۱۶۳. مهربان نام بندری بوده است در ساحل خلیج فارس در ده تا پانزده هزار گزی شمال غربی بندر دیلم در دامنه جنوبی ارتفاعات بین سردشت زیدون و رودخانه زهره و جلگه ساحلی بندر دیلم. و به فاصله هفتصد گز در جنوب قریه شاه عبدالله قرار داشته است. و در زمان ناصر خسرو شهری بوده با بازاری بزرگ و جامعی نیکو سه کاروانسرای بزرگ هر یک چون حصار محکم و عالی و آب شهر نیز از باران تأمین می‌شده است اما یاقوت حموی در معجم البلدان آن را شهری خرد وصف می‌کند که خود آن را دیده بوده است. خرابه‌های شهر چنان که گفته شد نزدیک شاه عبدالله فعلی واقع است. همان، بخش تعلیقات، ص ۲۹۱.

۱۰۰ - همان، ص ۱۶۴.

۱۰۱ - همان، ص ۱۶۵. لوردغان، در مسیر راه ارجان به اصفهان در چهل فرسنگی ارجان است.

۱۰۲ - همان.

۱۰۳ - همان.

گردنه‌های کوه کیلویه به لورکان و سپس به لنجان و اصفهان می‌رسیده است.^{۱۰۴}
 همچنان که اشاره شد، ابن بطوطه در سال ۷۲۵ در مسیر راه خود، از واسط^{۱۰۵}
 به بصره^{۱۰۶} و از آن جا از طریق آب توسط «صنیوق» (زورق کوچک) به ابله^{۱۰۷} آمد
 و سپس از ابله توسط کشتی به عبادان^{۱۰۸} (آبادان) و از آبادان به ماجول^{۱۰۹}
 (معشور یا ماهشهر) و از ماهشهر به رامز^{۱۱۰} (رامهرمز) و از آن جا به تستر^{۱۱۱}
 (شوشتر) و از شوشتر به ایذه^{۱۱۲} (مال‌الامیر) و از ایذه به اصفهان^{۱۱۳} رفت.

با توجه به مسیر سفر ناصر خسرو در قرن پنجم و بخصوص ابن بطوطه در قرن
 هشتم ه. ق، مسیر راه رامهرمز به شوشتر و ایذه مسیر متداول راه اصفهان بوده است
 و چنانچه بپذیریم امام علی بن موسی الرضا^(ع) از اهواز به شوشتر عزیمت کرده
 باشد نوعاً این مسیر، همچنان که منابع جغرافیایی قرون اول اسلامی نیز بدان اشاره
 کرده‌اند، مسیر راه بغداد به اصفهان است نه مسیر راه بصره به فارس.

لسترنج نیز در همین رابطه می‌نویسد: از اهواز راهی بود که در جهت مغرب به
 نهر «تیرا» و از آن جا به واسط در عراق می‌رفت این راه شمالی از کرسی ایالت
 خوزستان و از عسکر مکرم عبور می‌کرد و به شوشتر می‌رسید و از آن جا از
 جندی‌شاپور و شوش به سمت باختر متوجه می‌شد و به طیب می‌رفت و از آن جا راه
 دیگری بود که به واسط می‌پیوست.

از جندی‌شاپور، به قول مقدسی راهی بود که از «کوه‌های لر» می‌گذشت و به
 گلپایگان در ایالت جبال و شمال باختری اصفهان می‌رسید و از عسکر مکرم راه

۱۰۴ - ایرانشهر، نشریه شماره ۲۲ کمیسیون ملی یونسکو در ایران، ۱۴۶۳/۲.

۱۰۵ - ابن بطوطه، سفرنامه، ۱۹۲/۱.

۱۰۶ - همان، ص ۱۹۵.

۱۰۷ - همان، ص ۱۹۹.

۱۰۸ - همان.

۱۰۹ - همان، ص ۲۰۰.

۱۱۰ - همان، ص ۲۰۱.

۱۱۱ - همان.

۱۱۲ - همان، ص ۲۰۴.

۱۱۳ - همان، ص ۲۱۰.

دیگری بود (و این راه را قدامه بن جعفر و دیگران ذکر کرده اند) که در جهت خاور به ایدج می رفت و سپس از ایالت جبال عبور کرده به اصفهان منتهی می شد.^{۱۱۴} پس در نتیجه، عبور حضرت رضا علیه السلام از شوشتر و دزفول در واقع ادامه راهی است که به سوی اصفهان منتهی می شده است.

۱۱۴ - لسترنج، جغرافیای تاریخی سرزمینهای خلافت شرقی، ص ۲۶۵. نگاه کنید به: قدامه بن جعفر، کتاب الخراج، ص ۱۹۴؛ الاعلاق النفیسة، ص ۱۸۸؛ اصطخری، مسالك الممالك، ص ۹۵؛ ابن حوقل، صورة الارض، ص ۱۷۷؛ مقدسی، احسن التقاسیم، ص ۴۰۱ و ۴۲۰؛ ایرانشهر، نشریه شماره ۲۲ کمیسیون ملی یونسکو در ایران، ۱۴۶۳/۲.

از فارس تا یزد

به سوی فارس

ایالت فارس^۱ دارای سابقه دیرینه تاریخی است و در ازمنه مختلف به عنوان پایتخت و یا یکی از ایالت‌های مهم ایران به حساب می آمده،^۲ حدود فارس بنابر گفته زرکوب شیرازی در شیرازنامه دارای چند رکن است، رکن شمالی آن از ولایت اصفهان تا حدود ابرقوه، رکن جنوبی آن از کنار دریا تا حدود کرمان، رکن شرقی از اعمال کرمان تا صوب سیرجان، رکن غربی از اعمال خوزستان تا صوب دریای عمان و ارجان است.^۳

مسلمانان بعد از فتح فارس آن را به پنج ولایت تقسیم کردند و این تقسیم‌بندی تا زمان هجوم مغول باقی بود، اول کوره اردشیرخره که شیراز کرسی آن بود و مرکز ایالت فارس نیز به شمار می رفت. دوم کوره شاپورخره که کرسی آن شهر شاپور بود.

۱ - فارس در منابع تاریخ قدیم یونانیان، پارسه، پرس، پرسر، پرسین و پارای تاسن، خوانده شده و آن را به سرزمین ایران اطلاق کرده‌اند. ر.ک. به: اعتمادالسلطنه، تطبیق جغرافیایی قدیم و جدید ایران، ص ۸۸-۹.

۲ - جهت اطلاع نگاه کنید به: زرکوب شیرازی، شیرازنامه؛ فرصت‌الدوله، آثار العجم؛ میرزا حسن فسائی، فارسنامه ناصری؛ آتور جان آریی، شیراز مهد شعر و عرفان؛ علی سامی، شیراز؛ مصطفوی، اقلیم پارس.

۳ - زرکوب شیرازی، شیرازنامه، ص ۳-۲۲.

سوّم ارجان که کرسی آن شهری به همین نام بود و چهارم کوره اصطخر که کرسی آن شهر قدیمی «پرس پلیس» پایتخت فارس در عهد ساسانیان بود و بالاخره کوره داربجرد که شهری به همین نام، کرسی آن بود.

این نکته را نیز باید در نظر داشت که در دوره خلفا، شهر یزد و ولایت آن و همچنین ایالت روذان (بین «آثار» جدید و بهرام آباد) قسمتی از کوره اصطخر و جزء ایالت فارس محسوب می شد، ولی بعد از هجوم مغول یزد جزء ایالت جبال شد. در قرن چهارم، شیراز قریب یک فرسخ وسعت داشت و دارای بازارهای تنگ ولی پرجمعیت بود و هشت دروازه داشت، به این شرح: دروازه اصطخر، دروازه شوشتر، دروازه بند آستانه، دروازه غسان، دروازه سلم، دروازه کوار، دروازه مندروند و دروازه مهنذر.^۴

راه اهواز به فارس

از اهواز به فارس و اصطخر چند راه وجود داشته و امروزه نیز کسانی که از اهواز به فارس و شیراز می روند می توانند از چندین راه وارد این شهر شوند. در منابع اطلاعی از این که حضرت رضا (ع) از کدامین مسیر عبور کرده اند وجود ندارد ولی احتمال دارد حضرت در سفر تاریخی خود به مرو از راه ارجان، رامهرمز گذشته باشند زیرا نسبت به ابتدا و میانه این راه گزارشهایی از عبور آن حضرت در دست داریم که به آنها اشاره خواهیم کرد. ابتدا می پردازیم به شرح و بررسی راهها.

راه اهواز به شیراز برابر نقل قدامة بن جعفر در کتاب الخراج به شرح زیر است:

۱- از «سوق الاهواز» (Souk-al-Ahwaz) تا «جویرول» (Djowyraul) دو فرسخ.

۲- از جویرول تا «ازم» (Azam) چهار فرسخ، (ازم ناحیه ای است از شیراز که

آبهای گوارا دارد و هوایش سازگار است).^۵

۳- از ازم تا «سابل»^۶ چهار فرسخ.

۴- از سابل تا «قریه الحباری» (Karyat-al-Hobora) سه فرسخ.

۴ - نقل اختصار از، لسترنج، جغرافیای تاریخی سرزمینهای خلافت شرقی، ص ۹-۲۶۷.

۵ - اعتماد السلطنه، مرآت البلدان، ۴۹/۱.

۶ - Sabel یا (Sanabik).

- ۵- از قرية الحباری تا «عین» (Ain) سه فرسخ.
- ۶- از عین تا «رامهرمز» (Rama Hormoz) چهار فرسخ.
- ۷- از رامهرمز تا «وادی الملع»^۷ (Wadi-al-Milh) یا صحرای نمک چهار فرسخ.
- ۸- از وادی الملع تا «زط» (Zott) دو فرسخ.
- ۹- از زط تا «خابران» (Khabaran) سه فرسخ.
- ۱۰- از خابران تا «مستراح» (Mostrah) یا استراحتگاه، دو فرسخ.
- ۱۱- از مستراح تا «دهلیزان» (Dihlyzan) دو فرسخ.
- ۱۲- از دهلیزان تا «کنارستان» (Kanaristan) سه فرسخ.
- ۱۳- از کنارستان تا «نسایل»^۸ سه فرسخ.
- ۱۴- از نسایل تا «ارجان»^۹ پنج فرسخ.
- ۱۵- از ارجان تا «داسین» (Dasyn) هفت فرسخ.
- ۱۶- از داسین تا «بندق» (Bandak) شش فرسخ.
- ۱۷- از بندق تا «خان حماد» (Khan-hammad) شش فرسخ.
- ۱۸- از خان حماد تا «امران» (Amran) نه فرسخ.
- ۱۹- از امران تا «نوبندگان»^{۱۰} شش فرسخ.
- ۲۰- از نوبندگان تا «کرگان»^{۱۱} پنج فرسخ.
- ۲۱- از کرگان تا «خراره» (Khararh) پنج فرسخ.
- ۲۲- از خراره تا «خلان»^{۱۲} پنج فرسخ.

۷- درّه نمک هم گفته‌اند.

۸- Nasail یا (Nasaick).

۹- Arrjan یا ارغان (Arrkan).

۱۰- Noubandijan یا نوبینجان.

۱۱- KarGun. ابن بلخی مابین این دو منزل از «کوسجان» یا کونجان به مسافت سه فرسخ نام می‌برد. ابن بلخی، فارسنامه، ص ۲۳۱.

۱۲- Kholan. نام صحیح این محل خلار (Khollar) است. نگاه کنید به: مقدسی، احسن التقاسیم، ص ۴۵۵؛ یاقوت حموی، معجم البلدان، ۲/ ۳۸۰؛ آثار العجم، ص ۵۲۳.

۲۳- از خلان تا «جویم»^{۱۳} پنج فرسخ.

۲۴- از جویم تا «شیراز» پنج فرسخ.

بنابراین از اهواز تا شیراز صدودو فرسخ است.^{۱۴}

ابن بلخی، صاحب فارسنامه که در حقیقت کتاب او قدیمیترین کتاب تاریخی و جغرافیایی فارس به شمار می‌آید در شرح راههای فارس به خوزستان (اهواز) چهارده منزل را برمی‌شمارد بدون آن که به شرح جزئیات هر یک بپردازد، برخلاف قدامة بن جعفر در الخراج که منازل اهواز تا شیراز را بیست و پنج منزل شمرده و به جزئیات نیز اشاره کرده است. البته این نکته را نباید از نظر دور داشت که کتاب الخراج در سال ۲۲۶ هـ. ق و فارسنامه در سال ۵۴۰ هـ. ق نوشته شده و فاصله زمانی ممکن است باعث ایجاد تغییرات احتمالی در اوضاع اجتماعی و اقتصادی و تأثیرات آن در جغرافیای راهها و همچنین تحولات جوی و جغرافیایی شده باشد. از سویی دیگر ریزی بنی قدامة بن جعفر با هدف او از تألیف این کتاب که با دقت زیاد برای کارگزاران حکومتی و ممیزان مالیاتی تهیه شده مربوط می‌شود.

ابن بلخی راه شیراز به اهواز را تا سرحد خوزستان یعنی «بوستانک» و «ارجان» بیشتر ذکر نکرده است و مسیر مشترک آنها در واقع چیزی حدود شصت و دو فرسنگ است که اولین منزل آن از بوستانک آغاز و به جویم ختم می‌شود.

۱۳ - Djowaim «جوین» هم آمده است که در واقع «گویم» کنونی است که به این نام خوانده می‌شود. اصطخری، مسالک الممالک، ص ۱۲۰ و ۱۲۲؛ ابن خردادبه، المسالک والممالک، ص ۴۴؛ ابن بلخی، فارسنامه، ص ۷۰، ۷۷، ۸۰-۱؛ یاقوت حموی، معجم البلدان، ۴۵۷/۲؛ حمدالله مستوفی، نزهة القلوب، ص ۱۷۷، ۱۷۹، ۲۱۴. حمدالله مستوفی می‌افزاید: جویم و خلار دو قریه مهم‌اند که اولی در پنج فرسخی و دومی در نه فرسخی در فاصله شرق شیراز قرار دارند، سنگ آسیاب در اکثر ولایت فارس از خلار برده می‌شود و ایشان را غیر از آن حاصلی نیست، عجب این که ایشان از کم آبی آسیا ندارند و به جهت آرد کردن به دیگر مواضع روند. حمدالله مستوفی، نزهة القلوب، ص ۳۲۶. نگاه کنید به لسترنج، جغرافیای تاریخی سرزمینهای خلافت شرقی، ص ۲۷۳. این دو شهر برابر نقشه‌های کنونی تقریباً ۲۹ و ۶۴ کیلومتری شرق شیراز واقع شده‌اند. نگاه کنید به: اطلس راههای ایران، گیتاشناسی، چاپ دوم، ص ۳۵.

۱۴ - قدامة بن جعفر، کتاب الخراج، ص ۸-۲۶.

سرحدات خوزستان تا شیراز

- ۱- «بوستانک» (Bostank) چهار فرسخ.
 - ۲- «ارجان» (Arrjan) چهار فرسخ.
 - ۳- «فرزک»^{۱۵} شش فرسخ.
 - ۴- «حبس» (Habs) چهار فرسخ.
 - ۵- «صاهه»^{۱۶} چهار فرسخ.
 - ۶- «گنبد ملغان» (Gonbad-Molghan) پنج فرسخ.
 - ۷- «کشن»^{۱۷} شش فرسخ.
 - ۸- «خوابدان» (Khabdan) چهار فرسخ.
 - ۹- «کوسجان»^{۱۸} سه فرسخ.
 - ۱۰- «دیه گوزاز تیر مردان» (Deh-Gozaz-termardan) چهار فرسخ.
 - ۱۱- «خراره» (Khararh) پنج فرسخ.
 - ۱۲- «خلار» (Khollar) پنج فرسخ.
 - ۱۳- «جویم» (Djowaim) پنج فرسخ.
- ابن رسته در الا علاق النفیسة، ۹۰ سال بعد از هجرت علی بن موسی الرضا علیه السلام در کتاب خود مسافات و منازل راه اهواز به فارس و اهواز به شیراز را در دو بخش جداگانه به شرح ذیل ذکر می‌کند:

راه اهواز به فارس

- اولین خوره فارس بعد از اهواز ارجان است.^{۱۹}
- ۱- از سوق الاهواز تا «ازم» (Azam) شش فرسخ.

۱۵ - Fazrak یا بزرک.

۱۶ - Sahha یا صاهه.

۱۷ - Koshan، در مسیر راه دیگری که از اهواز به سمت شیراز از راه دشت ارژن و دوراهی

کازرون می‌باشد واقع شده است. نگاه کنید به: اطلس راههای ایران، ص ۳۵.

۱۸ - Kosdjan یا کونجان.

۱۹ - ابن بلخی، فارسنامه، ص ۲۳۱.

- ۲- از ازم تا «آبغرین» (Abgharin) پنج فرسخ.
- ۳- از آبغرین تا «خابران» (Khabaran) هشت فرسخ.
- ۴- از خابران تا «بلانجرد» (Balandjird) شش فرسخ.
- ۵- از بلانجرد تا «ارجان» شش فرسخ.^{۲۰}

راه دیگر

- ۱- از سوق الاهواز تا «ازم» شش فرسخ.
- ۲- از ازم تا «عین» شش فرسخ.
- ۳- از عین تا «وادی الملق» شش فرسخ.
- ۴- از وادی الملق تا «خابران» پنج فرسخ.
- ۵- از خابران تا «دهلیزان» (Dihlizan) چهار فرسخ.
- ۶- از دهلیزان تا «ارجان» هفت فرسخ.^{۲۱}

راه دیگر

- از سوق الاهواز تا «رامهرمز» هیجده فرسخ.
- از رامهرمز تا «زط» هفت فرسخ.
- از زط تا «سنبیل» هشت فرسخ.
- از سنبیل تا «ارجان» چهار فرسخ.^{۲۲}

راه اهواز به شیراز

- ۱- از سوق الاهواز تا «ازم» شش فرسخ.
- ۲- از ازم تا «عبدین» (Abdin) پنج فرسخ.
- ۳- از عبدین تا «رامهرمز» شش فرسخ.
- ۴- از رامهرمز تا «زط» شش فرسخ.

۲۰- ابن رسته، الاعلاق النفیسة، ص ۲۲۱.

۲۱- همان، ص ۲۲۱.

۲۲- همان.

در آن جا مرداب صعب العبوری است و پل طویل و درازی بر روی وادی الملح بسته‌اند.

۵- از زط تا «دهلیزان» شش فرسخ.

۶- از دهلیزان تا «ارجان» هفت فرسخ.

در آن جا پلی است، منسوب به خسروان که طول آن بیش از ۳۰۰ ذراع است و از سنگ ساخته شده است این پل بر روی درّه ارجان قرار دارد.

۷- از ارجان تا «دره» پنج فرسخ.

۸- از دره تا «هیر» (Hir) شش فرسخ.

۹- از هیر تا «بندک» (Bandak) چهار فرسخ.

۱۰- از بندک تا «خان حماد» (Khanhammad) هشت فرسخ.^{۲۳}

راه ارجان به شیراز

ابن رسته از راه دیگری نام می‌برد که از ارجان (بهبهان) شروع می‌شود یعنی جایی که امروزه آثاری از قدمگاه حضرت علی بن موسی الرضا (علیه السلام) در آن جا است. این راه در ده منزل و به مسافت شصت فرسخ به شرح ذیل است:

۱- ارجان تا «سیربور» (Sirabur) ده فرسخ.

۲- سیربور تا «سیبویه» (Sibvyeh) چهار فرسخ.

۳- سیبویه تا «موردستان» (Muridistan) و از آن جا تا «درچند» (Darchand)

چهار فرسخ.

۴- از درچند تا «خورآبادان» (Khurabadan) شش فرسخ.

۵- از خورآبادان تا «نوبندگان»^{۲۴} چهار فرسخ.

۶- از نوبندگان تا «شاه دزدان» یا شاه اللصوص چهار فرسخ.

۷- از شاه دزدان تا «نای مرغان» (Nay-Murgahn) شش فرسخ.

۸- از نای مرغان تا «کورابناهیان» (Kurabanahiyan) پنج فرسخ.

۹- از کورابناهیان تا «دستجرد» هشت فرسخ.

۲۳- ابن رسته، الاعلاق النفیسة، ۲- ۲۲۱.

۲۴- Noubandadjan یا نوبنجان.

۱۰- از دستجرد (دستگرد) تا «شیراز» ده فرسخ. ۲۵
 جیهانی نیز در اشکال العالم که در سال ۳۲۰ ه. ق آن را تألیف کرده به اختصار
 مسیر راه خوزستان تا شیراز را ذکر می‌کند. جیهانی اولین منزل خوزستان را «بازار
 سبیل» و تعداد منازل تا شیراز را یازده منزل به مسافت ۵۷ فرسخ به شرح زیر
 برمی‌شمارد: ۲۶

راه خوزستان به شیراز

- ۱- از «بازار سبیل» (سوق سبیل) تا «ارجان» شش فرسخ.
 - ۲- از ارجان تا «کردمان» هفت فرسخ.
 - ۳- از کردمان تا «بندک» چهار فرسخ.
 - ۴- از بندک تا «خان حماد» هشت فرسخ.
 - ۵- از خان حماد تا «خواندن» چهار فرسخ.
 - ۶- از خواندن تا «نولنجان» چهار فرسخ.
 - ۷- از نولنجان تا «کرکان» شش فرسخ.
 - ۸- از کرکان تا «جرجان» پنج فرسخ.
 - ۹- از جرجان تا «خلار» چهار فرسخ.
 - ۱۰- از خلار تا «جویم» چهار فرسخ.
 - ۱۱- از جویم تا «شیراز» پنج فرسخ.
- علاوه بر راههایی که برشمردیم، منابع تاریخ ایران باستان از راهی که از تخت
 جمشید به سمت غرب تا شوش متداول بوده، یاد کرده‌اند که در بررسی و تطبیق آن
 با آنچه جغرافیدانان مسلمان نگاشته‌اند می‌توان به نتایج ارزنده‌ای برای کشف دقیق
 مسیر حضرت علی بن موسی الرضا (ع) دست یافت.

۲۵ - ابن رسته، العلاقات النفیسة، ص ۲۲۲.

۲۶ - در نسخه کابل میان «کردمان» تا ارجان از منزلی به نام «راسین» نیز نام می‌برد (از کردمان تا
 راسین چهار فرسنگ) در نتیجه مسافت منازل در مجموع شصت و یک فرسخ می‌شود. نگاه
 کنید به یادداشتهای بخش «دریای فارس و توابع آن» جیهانی، اشکال العالم، (به تصحیح و
 تعلیق فیروز منصوری)، ص ۱۲۶.

راه باستانی شوش به تخت جمشید، (راه شاهی)

۱- شوش

۲- رامهرمز

۳- ارجان (ارگان)

۴- فهلان

۵- گویم

۶- بیضاء

۷- تخت جمشید

راه شاهی که در دامنه جنوبی رشته کوه تاروس به اربل و از آن جا از راه رود زاب (زه آب) به تنگ ملاوی می رسیده، پس از گذشتن از پل دختر به شوش منتهی می شده و از آن جا به رامهرمز می رفته و از رامهرمز در دنباله رود مارون به ارگان (ارجان) ادامه می یافته و به فهلان امروزی می رسیده و از آن جا در دنباله رود زهره پس از گذشتن از «پل مورد» (و عبور از کوهستانهای صعب العبور کوه کیلویه) به گویم و از آن جا به طرف جلگه های مرو دشت و سپس به تخت جمشید (پاسارگاد) منتهی می شده است.^{۲۷}

راه شوش به ارجان (بهبهان) که اولین ناحیه فارس است برابر نقل ابن رسته به شرح زیر است. همان طور که ملاحظه می شود این راه قدیمی با راه باستانی، منزلگاههای مشترکی دارد و تا سال ۲۹۰ ه. ق که ابن رسته کتاب خود را تألیف کرده مورد استفاده واقع می شده است. ادامه این راه را ابن رسته در مسیر راه ارجان به شیراز، در شرح راه اهواز به شیراز می آورد و ما از پیوند این دو راه می توانیم مسیر راه را از شوش به شیراز مورد بررسی قرار دهیم. ناگفته نماند که راه شوش به ارجان از منطقه ای در خاک عراق، نزدیک به «واسط» (Wacel) به نام «باذبین» (Badhibin) آغاز می شده که در واقع شاهراه ارجان به واسط بوده است.^{۲۸}

۲۷ - مصطفوی، اقلیم پارس، ص ۲-۳۶۱؛ ایران شهر، نشریه ۲۲ کمیسیون ملی یونسکو در ایران،

۱۴۵۶/۲؛ اطلس تاریخی ایران، مؤسسه جغرافیایی دانشگاه تهران، نقشه شماره ۶ و ۷.

۲۸ - لسترینج، جغرافیای تاریخی سرزمینهای خلافت شرقی، بخش خوزستان؛ قدامه بن جعفر، کتاب الخراج، ص ۲۲۵.

راه شوش به ارجان (بهبهان) اولین ناحیه فارس

- ۱- از سوس (شوش) تا «جندی شاپور» هشت فرسخ.
- ۲- از جندی شاپور تا «تستر» (شوشتر) هشت فرسخ.
- ۳- از تستر تا «سوق الاهواز»^{۲۹}.
- ۴- از سوق الاهواز تا «کندل» (Kandal) یازده فرسخ.
- ۵- از کندل تا «رامهرمز» نه فرسخ.
- ۶- از رامهرمز تا «زط» نه فرسخ.
- ۷- از زط تا «سنبیل» هشت فرسخ.
- ۸- از سنبیل تا «ارجان» چهار فرسخ.

ورود حضرت رضا علیه السلام به ارجان (بهبهان)

منابع قدیم از عبور و یا توقف حضرت رضا علیه السلام در ارجان ذکری نکرده‌اند و تنها از مسیر حرکت آن حضرت از اهواز به فارس سخن گفته‌اند.^{۳۰} ولی منابع جغرافیایی و برخی منابع جدید^{۳۱} از توقف حضرت علیه السلام سخن گفته‌اند. اعتماد السلطنه، در مرآت البلدان، از مسجدی در بقایای شهر قدیمی ارجان، معروف به مسجد حضرت امام رضا علیه السلام نام می‌برد که هنگام عبور از این شهر، حضرت در آن مسجد نماز گزارده است.

بهبهان، شهر نوآبادی است که تقریباً بیش از سیصد سال از عمر آن نمی‌گذرد. شهر قدیم این ناحیه که مسافت آن تا بهبهان، زیاده از یک فرسخ نیست، ارجان نام داشت. یونانیها، ارجان را اکران می‌گفتند. اسکندر وقتی از خوزستان به سمت فارس می‌رفت از اکران عبور کرد. مسجدی در خرابه‌های ارجان وجود دارد و معروف است که حضرت علی بن موسی الرضا علیه السلام در این مسجد نماز گزارده

۲۹ - مسافت در متن کتاب نیامده است. ابن رسته، الاعلاق النفیسة، ص ۲۲۰.

۳۰ - شیخ صدوق، عیون اخبار الرضا علیه السلام، ۱۴۹/۲ و ۱۸۰؛ شیخ مفید، الارشاد، ۶/۲-۲۵۵؛

مسعودی، اثبات الوصیة، ص ۲۰۴؛ کلینی، اصول کافی، ۴۰۲/۲ و ۴۰۷.

۳۱ - ابوالقاسم سحاب، زندگانی حضرت رضا علیه السلام، ص ۲۴۳ به نقل از مطلع الشمس؛ سید حجت

بلاغی، تاریخ ناین، ۶/۲-۲۳۵.

است. ۳۲

صاحب مطلع الشمس نیز ضمن برشمردن مسیر حرکت امام علی بن موسی الرضا علیه السلام به وجود این مسجد در زمان خود اشاره می‌کند و می‌گوید: حضرت رضا علیه السلام را از مدینه به بصره و از آن جا به اهواز و عربستان ^{۳۳} عبور دادند. آن وقت شهر ارگان (ارجان) آباد بود و حاکم نشین اهواز شمرده می‌شد و آثار مسجدی که به حضرت رضا منسوب است هم اکنون در ارجان وجود دارد. ^{۳۴}

درباره ارجان (بهبهان)

ارجان (ارگان) شهری است با سابقه تاریخی که بنا بر گفته اصطخری در مسالک الممالک و یاقوت حموی در معجم البلدان در زمان سلطنت جاماسب هنگامی که او در جنگ با روم پیروز شد و شهر «میافارقین» و «آمد» را تسخیر کرد، این شهر را برای فرزند قباد که ارجان نام داشت بنا کرد و سپس مناطق وسیعی را به آن منضم ساخت. ^{۳۵}

ارجان در سال ۱۶ هـ. ق توسط ابی العاص و ابوموسی اشعری فتح شد. ^{۳۶} از این شهر در قرن چهارم به عنوان شهری بزرگ یاد شده که شش دروازه داشته و مشهور به دروازه‌های اهواز، ریشهر، شیراز، رصافه، میدان و کیالین (کیل کنندگان) بوده است. ^{۳۷}

حمدالله مستوفی در قرن هشتم این شهر را ویران توصیف کرده، زیرا در این سالها ملاحده (اسماعیلیان) بر این شهر استیلا داشتند و مکرراً آن را مورد غارت

۳۲ - اعتماد السلطنه، مرآت البلدان، ۳۶۸/۱.

۳۳ - سابقاً خوزستان را عربستان و یا عربستان ایران می‌نامیدند.

۳۴ - ابوالقاسم سحاب، زندگانی امام رضا علیه السلام، ص ۲۴۳ به نقل از مطلع الشمس.

۳۵ - اصطخری، مسالک الممالک، ص ۲۲۵؛ اعتماد السلطنه، مرآت البلدان، ۳۲/۱. زرکوب شیرازی معتقد است قباد بن فیروز پدر انوشیروان این شهر را بنا کرده است. زرکوب شیرازی، شیرازنامه، ص ۳۱.

۳۶ - شیرازنامه، ص ۲۴.

۳۷ - لسترنج، جغرافیای تاریخی سرزمینهای خلافت شرقی، ص ۲۹۰.

قرار می دادند.^{۳۸}

جغرافی نویسان قدیم، از این شهر به نام «ارجان» یاد کرده اند. ولی اولین بار، شرف الدین علی یزدی در سال ۷۹۵ ه. ق این شهر را بهبهان نام نهاد و از آن تاریخ به همین نام مشهور شد.^{۳۹}

اعتماد السلطنه، در *مرآت البلدان* علت تغییر نام ارجان به بهبهان را چنین شرح می دهد: در موضع حالیه بهبهان، سابق چند چادر نشین بودند که از ارجان به جهت زراعت می آمده اند، بعد از آن که بعضی از اعراب کوفه که معروف به رئیس فلان و رئیس بهمان بودند به حکم امیر تیمور^{۴۰} از کوفه کوچ کرده به ارجان آمدند و املاک زیادی خریدند، در موضع حالیه بهبهان بنای آبادی گذاشتند و از آن جایی که سیاه چادر را «بهان»^{۴۱} می نامیده اند این طایفه گفتند ما در این محل «خانه» به از «بهان» می سازیم (بهتر از سیاه چادر می سازیم) لهذا آبادی موسوم به «به از بهان» گردید و از کثرت استعمال، بهبهان شد.^{۴۲}

یاقوت می نویسد: ارجان را فارسیان «ارقان» (ارغان) تلفظ می کنند.^{۴۳} صاحب *فرسنامه* ناصری می نویسد: کوره قباد که پایتخت آن ارگاه بوده، اعراب آن را ارجان گفتند.^{۴۴} ابن بلخی در *فرسنامه* خود، از ناحیه ای به نام ارجان و «ارجمان» نام می برد که آن ناحیه در نزدیکی سمرق است و این منطقه را نباید با ارجان اشتباه

۳۸ - حمدالله مستوفی، *نزهة القلوب*، ص ۱۷۷.

۳۹ - شرف الدین علی یزدی، *ظفرنامه*، ۴۱۷/۱ به بعد، و همچنین نگاه کنید به: *لسترنج*، *جغرافیای تاریخی سرزمینهای خلافت شرقی*، ص ۲۹۱.

۴۰ - امیر تیمور از پادشاهان سلسله تیموریان است که از سال ۷۸۳ تا ۸۰۷ حکومت کرد.

۴۱ - معنی لغوی بهان را در لغتنامه های رایج نیافتیم. نگاه کنید به: *لغتنامه دهخدا*، فرهنگ عمید، *برهان قاطع*.

۴۲ - اعتماد السلطنه، *مرآت البلدان*، ۳۶۸/۱. *فرسنامه* ناصری می نویسد: بعد از خرابی شهر ارجان، اهالی آن مانند ایلات در چادرهای ایلاتی منزل کردند و اهل کوه کیلویه چادر سیاه را «بهان» گویند. نگاه کنید به: میرزا حسن حسینی فسائی، *فرسنامه* ناصری، ۱۴۷۴/۲.

۴۳ - به نقل از اعتماد السلطنه، *مرآت البلدان*، ۳۱/۱: زرکوب شیرازی، *شیرازنامه*، ص ۳۱.

۴۴ - میرزا حسن حسینی فسائی، *فرسنامه* ناصری، ۹۰۰/۲: زرکوب شیرازی، *شیرازنامه*، ص ۳۲: ابن حوقل، *صورة الارض*، ص ۳۲.

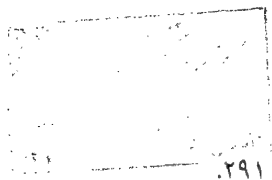
گرفت. ۴۵

ناصر خسرو که در مسیر سفرش به ارجان آمده از این شهر دیدن کرده و چند روزی در این شهر مانده است. ۴۶

شهر ارجان قدیم در حوالی بهبهان کنونی واقع بوده است. فرصت الدوله در آثار العجم، فاصله بهبهان تا ارجان را در سمت شرقی (بهبهان) یک فرسنگ ۴۷ و فارسنامه ناصری، به مسافت نیم فرسنگ در سمت جنوبی آن ذکر می‌کند. ۴۸

لسترنج از بهبهان در فاصله چند میلی پایین‌تر از ارجان در کنار رودخانه طاب نام می‌برد. ۴۹ وی می‌نویسد: در قرن چهارم ارجان شهری بزرگ بود. مسجدی خوب (احتمالاً مسجد امام رضا علیه السلام) و بازارهای معمور داشت، نزدیک شهر دو پل سنگی معروف، بر روی رودخانه طاب، ساخته شده بود که از روی آن پلها به خوزستان می‌رفتند و هنوز آثار آنها باقی است. بنای یکی از آن دو پل را منسوب به دیلمی پزشک حجاج بن یوسف حاکم عراق در زمان امویان دانسته‌اند و اصطخری درباره آن پل گوید: یک طاق دارد که عرض آن هشتادگام و بلندی آن چنان است که مردی شترسوار با بیرقی در دست می‌تواند آزادانه از زیر آن عبور کند، این پل که «پول ثکان» نامیده می‌شد به فاصله یک تیر پرتاب از شهر ارجان در سر راه سنبل واقع بود. پل دوم بیش از سه هزار ذراع طول داشت و از بناهای زمان ساسانیان بود و پل خسروی «قنطرة الکسروية» نامیده می‌شد و سر راه قریه دهلیزان قرار داشت. ۵۰

بهبهان در زمان قدیم شاهراه ارتباط خوزستان و فارس بوده و از نواحی فارس به‌شمار می‌آمده است ۵۱ ولی اکنون جزء خوزستان است. ۵۲

۴۵ - ابن بلخی، فارسنامه، ص ۱۲۴.

۴۶ - ناصر خسرو، سفرنامه، ص ۱۶۵.

۴۷ - فرصت الدوله، آثار العجم، ص ۴۱۰.

۴۸ - فسائی، فارسنامه ناصری، ۲/۹۰۰.

۴۹ - لسترنج، جغرافیای تاریخی سرزمینهای خلافت شرقی، ص ۲۹۱.

۵۰ - ابن حوقل، صورة الارض، ص ۴۴، ۵-۵۴، ۶۴؛ لسترنج، جغرافیای تاریخی سرزمینهای

خلافت شرقی، ص ۱۹۰ و ۱۹۱.

۵۱ - زرکوب شیرازی، شیرازنامه، ص ۲۳.

از ارجان راهی موسوم به «راه شاهی»، از تخت جمشید به سمت شوش می‌رفته است.^{۵۳} ابن حوقل نیز به راه خوزستان تا بصره اشاره می‌کند و می‌گوید اولین منزل آن از ارجان «آسک» بوده است.^{۵۴} اعتمادالسلطنه و فرصت‌الدوله آسک را از نواحی اهواز و میانه راه ارجان و رامهرمز برمی‌شمرند و فاصله آن را تا ارجان دو منزل (دو روز) ذکر می‌کنند.^{۵۵}

مسیر کنونی اهواز به شیراز

از اهواز به «کریت» نوزده کیلومتر و از آن جا به کوپال، سی و دو کیلومتر است. از کوپال دو راه وجود دارد که هر دو راه از طریق جادهٔ آسفالت به رامهرمز می‌رسند. در حدود بیست و هفت کیلومتری کوپال به سمت هفتگل یک راه شنی است که از «یعار» به «مربچه» و از آن جا به رامهرمز منتهی می‌شود، ولی راه مستقیم کوپال به رامهرمز طولانی‌تر است و قریب هفتاد کیلومتر است. از رامهرمز به بهبهان، چند راه خاکی و آسفالت وجود دارد که راه متداول آن از «دوکوهک» به فاصلهٔ هشت کیلومتر، «رستم آباد» پنج کیلومتر، «سلطان‌آباد» شانزده کیلومتر، «کله» چهارده کیلومتر، «ارمش» شش کیلومتر و از آن جا به «جایزان» نه کیلومتر است. در مسیر راه سلطان‌آباد که مسیری قدیمی است و جاده‌ای شنی دارد، راه جادهٔ شنی و آسفالت به هم می‌پیوندد و تا حوالی بهبهان ادامه می‌یابد. در جایزان به سمت «جولکی» راه آسفالت به دو راه منتهی می‌شود و از آن جا راهی است به سمت «آغا جاری» و ادامهٔ راه به «بهبهان» ختم می‌شود. از جولکی راه ادامه می‌یابد و به حوالی «بید بلند» می‌رسد که مسیر راه حدود دوازده کیلومتر است. سپس از آن جا به منطقه‌ای در انشعاب رود مارون منتهی می‌شود که به «کره سیاه» مشهور است. رود مارون از حوالی رامهرمز و از سلطان‌آباد تقریباً به موازات جاده در فاصلهٔ چند کیلومتری امتداد می‌یابد و به کرهٔ سیاه منشعب می‌شود و شعبه‌ای از آن از کنار رود خیرآباد که

۵۲ - مصطفوی، اقلیم پارس، ص ۱۴۰.

۵۳ - ایرانشهر، ۶/۲-۱۴۵۵؛ اطلس تاریخی ایران، نقشهٔ شمارهٔ ۷.

۵۴ - ابن حوقل، صورة الارض، ص ۳۰.

۵۵ - فرصت‌الدوله، آثار العجم، ص ۴۰۱؛ اعتمادالسلطنه، مرآت البلدان، ۱/۱۵.

در قدیم به رود طاب مشهور بوده به سوی بهبهان راه می پیماید. در ادامه راه از کره سیاه به سمت بهبهان از یک دو راهی گذشته و به فاصله ده کیلومتر به جاده بهبهان - آغا جاری می پیوندد که تا بهبهان، شش کیلومتر فاصله دارد. در فاصله نوزده کیلومتری بهبهان خیرآباد قرار دارد و رودی نیز به همین نام از آن جا می گذرد، این رود از سمت جنوب به سوی سردشت می رود و در حوالی سردشت رود دیگری به نام آب رزک به آن می پیوندد و هر دو رود به رود بزرگتری که زهره نام دارد می ریزند و این رود، به هندیجان می پیوندد و از طریق هندیجان به خلیج فارس می رسد.

از خیرآباد به سمت «لیشتر» بیست و دو کیلومتر راه است و از آن جا به «خان عوضی» می رویم با مسافت پانزده کیلومتر و از آن جا تا «دوگنبدان» (گچساران) هیجده کیلومتر است. از دوگنبدان تا «امامزاده جعفر» هیجده کیلومتر و سپس تا «الله اکبر» نه کیلومتر و از آن جا تا «خان احمد» نه کیلومتر و سپس تا «کته» ده کیلومتر فاصله دارد (باشت در پنج کیلومتری کته است). مسیر ادامه می یابد به مسافت چهارده کیلومتر تا «کوپا» و از آن جا نه کیلومتر تا «دهنو» و از آن جا دوازده کیلومتر که پیماییم به یک دو راهی می رسیم که یک راه به سمت جنوب و دیگری به سمت شمال امتداد می یابد، راه اول به «فهلیان» و از آن جا به «نورآباد» و راه دیگر از «آبشار» و «مورگا» به «یاسوج» می رود که انتهای این دو راه در نهایت به شیراز منتهی می گردد. امروزه اگر کسی بخواهد از اهواز در مسیر یاسوج به شیراز برود این راه را انتخاب می کند، اما امروزه راه دیگری متداولتر است و آن راه «نورآباد» (ممسنی) از «چنار شاهيجان» به «دشت ارژن» و از آن جا به شیراز می روند. ۵۶

۵۶ - مسیر اخیر خط سیر برادر گرامی حضرت رضاعلی^(ع) احمد بن موسی (شاهچراغ) می باشد که آن حضرت بین سالهای ۲۰۱ تا ۲۰۳ هـ. ق برای دیدار برادرش عازم خراسان بود که توسط عامل مأمون در خان زنیان، راه بر وی مسدود شد... نگاه کنید به: فرصت الدوله، آثار العجم، ص ۴۴۵؛ سلطان الواعظین، شبهای پیشاور، ص ۱۱۵؛ میرزا حسن فسائی، فارسنامه ناصری، ص ۱۵۴؛ سید جلال الدین محمد شریفی، آثار الاحمدیه، ص ۱۰-۸؛ مجلسی، بحار الانوار، ۲۷۶/۱۱؛ محمدعلی روضاتی، جامع الانساب، ص ۷۷؛ محمد کشی، الرجال الکشی، ص ۲۹۴؛ سید حسین حسینی بروجردی، منظومه نخبه المقال، ص ۱۴؛ باقر شریف قریشی، تحلیلی از زندگانی امام کاظم^(ع)، ۵/۲-۴۷۲؛ محمد باقر خوانساری، روضات الجنات فی

از دوراهی اخیر، یک جاده خاکی قدیمی وجود دارد که نسبت به راه یاسوج به شیراز، راه میان‌بر محسوب می‌شود. این راه از مسیری به فاصله ۵ کیلومتر، تا فهلیان به مسافت هفت کیلومتر از دوراهی فاصله دارد، و از ابتدای «فهلیان» مسیر جاده فوق در امتداد «رودشور» آغاز می‌شود و از آن جا به سمت «زیرود» و «سرنجلیک» که یک چهارراهی است و منتهی به «راشک»،^{۵۷} «ده‌گپ» و «سورن‌آباد» می‌شود مسیر راه از سورن‌آباد ادامه می‌یابد. از آن جا دو راه یکی به سمت شمال و به «اردکان» و دیگری مستقیم به «مالکیدی» و از آن جا به جاده اسفالت می‌پیوندد، از این جا راه در جاده اسفالت تا اردکان (به سمت شمال) بیست و شش کیلومتر فاصله دارد و ادامه راه از «دالین» به شیراز تا حوالی «خلار» بیست کیلومتر و تا «گلستان» که در مسیر جاده اسفالت واقع شده سی و سه کیلومتر است و از گلستان تا ابتدای «جاده قلات» هشت و تا «گویم» دوازده کیلومتر است. از گویم راه به مسافت شش کیلومتر ادامه می‌یابد و به «بزین» می‌رسد و از آن جا تا شیراز حدود پنج کیلومتر فاصله است. اما اگر خواسته باشیم از مسیر دیگری (جاده بوشهر) که راه متداول امروز اهواز به شیراز است بگذریم، باید از فهلیان بعد از سپری کردن ده کیلومتر به نورآباد (ممسنی) آمده و از آن جا به مسافت چهارده کیلومتر به سمت «سراب بهرام» و سپس به مسافت دوازده کیلومتر به «گلگون» و از آن جا به مسافت یازده کیلومتر به «چنار شاه‌یجان» باییم. این منطقه در مسیر یک سه راهی قرار دارد که در امتداد راهی که آمدیم به سمت جنوب به کازرون می‌رود و راه دیگر به شیراز منتهی می‌شود که از چنار شاه‌یجان به مسافت دوازده کیلومتر تا «تره‌دان» و هیجده کیلومتر تا «دوان» فاصله دارد. میان این دو راه جاده شنی است که به «کوهمره» می‌رسد. دوان با فاصله تقریبی ۵ کیلومتر از تنگ معروف «ابوالحیات» فاصله دارد و از آن جا به مسافت سی و شش کیلومتر به دشت «ارژن» و از آن جا به مسافت هشت کیلومتر به «چهل چشمه» می‌رسیم و از آن جا به فاصله دوازده کیلومتر به «خانه زنیان» و سپس با طی کردن چهار کیلومتر به سمت «حسین‌آباد» و از آن جا به فاصله

احوال العلماء والسادات، ۶۰/۱ و ۶۹۲؛ شیخ عباس قمی، الکنی واللقاب، ۳۲۲/۲؛ جنید

شیرازی، شدالازار فی حط الاوزار عن زوار المزار، ص ۲۸۹ به بعد.

۵۷- راشک در مسیر راههای باستانی و قدیمی جاده شوش به پاسارگاد واقع بوده است.

چهارده کیلومتر به «ده شیخ» می‌رسیم، از ده شیخ تا «کشن» پنج کیلومتر و از آن جا تا شیراز حدود دو کیلومتر راه است.^{۵۸}

بررسی راههای اهواز تا شیراز و مسیر حرکت امام علی (ع)

در ابتدای راه اهواز به شیراز یعنی پل اربق (اربع) که برابر نقل ابن حوقل در صورة الارض از آن جا راهی به سمت سوق سنبل^{۵۹} است راه را ادامه می‌دهیم. جیهانی این مکان را اولین منزلگاه نام می‌برد و بعد از آن به مسافت شش فرسخ به سمت ارجان از منزلگاه بعدی که همان ارجان است یاد می‌کند.^{۶۰} اما سایر منابع، از جمله ابن رسته، «ازم» را به عنوان اولین منزل آورده‌اند.^{۶۱} و ابن بلخی «بوستانک»^{۶۲} و قدامة بن جعفر، «جویرول» را ذکر می‌کنند.^{۶۳} منازل موجود در مسیر راه اهواز تا ارجان در نوشته‌های جغرافیدانان با تفاوتی ذکر شده است. قدامة بن جعفر بیش از دیگران این منازل را برشمرده به طوری که از اهواز تا ارجان برابر شرح او چهارده منزل فاصله است.^{۶۴} ابن رسته^{۶۵} در شرح راههای مختلفی که ذکر می‌کند منازل اهواز تا ارجان را بین چهار تا شش منزل نام می‌برد. و ابن بلخی، تنها یک منزل ذکر می‌کند.^{۶۶}

منابعی که به ذکر راههای باستانی پرداخته‌اند نیز بیش از یک مرحله ذکر نکرده‌اند. در مجموع منازل مشترکی که جغرافیدانان از اهواز تا ارجان نام برده‌اند: ازم، رامهرمز، زط، وادی الملح و دهلیزان است. از ارجان به شیراز، منازل با شرح

۵۸ - آنگاه کنید به: اطلس راههای ایران، مؤسسه گیتاشناسی، ص ۶-۳۴ و همچنین نقشه استان فارس، مؤسسه گیتاشناسی.

۵۹ - ابن حوقل، صورة الارض، ص ۳۰.

۶۰ - جیهانی، اشکال العالم، ص ۱۰۷.

۶۱ - ابن رسته، الاعلاق النفیسة، ص ۲۲۱.

۶۲ - ابن بلخی، فارسنامه، ص ۲۳۱.

۶۳ - قدامة بن جعفر، کتاب الخراج، ص ۲۶.

۶۴ - همان.

۶۵ - ابن رسته، الاعلاق النفیسة، ص ۲۲۱.

۶۶ - ابن بلخی، فارسنامه، ص ۲۳۱.

بیشتری آمده است و به نظر می‌آید این راه بیش از سایر راههای فارس مورد توجه جغرافیدانان بوده به طوری که لسترنج می‌گوید: راهی که از شیراز به سمت شمال باختری به ارجان و خوزستان می‌رفت، بیش از همه راههای دیگر در کتابهای جغرافیایی شرح داده شده و درباره آن حداقل هشت شرح جداگانه به ما رسیده، هر چند که در ذکر پاره‌ای از منزلگاههای آن راه بین کتابهای مراجع اختلاف نظر است. آخرین وصفی که از این راه شده در کتاب *ظفرنامه* شرف‌الدین علی یزدی است که مسیر امیر تیمور را در سال ۷۵۹ از اهواز به شیراز از راه بهبهان نقل می‌کند.^{۶۷}

در شهر ارجان قدیم آن چنان که یاقوت حموی و دیگران ذکر کرده‌اند قدمگاهی است موسوم به قدمگاه امام رضا (ع).^{۶۸} وجود این قدمگاه در این مکان مسیر امام علی بن موسی الرضا (ع) را از پل اربق (اربک) به ارجان روشن می‌کند.

قدمگاه بعدی که در منابع تاریخ محلی به تناوب از آن یاد شده شهر ابرقوه و یا ابرکوه است که در منتهی الیه جاده شمالی شیراز به شهرهای یزد و خراسان است. اگر مسیر متداولی که در منابع جغرافیایی آمده، همان مسیری باشد که حضرت رضا (ع) پیموده در این صورت حضرت از ارجان به سمت شیراز و از آن جا به سمت دروازه اصطخر که راهی است به سوی خراسان که در پاره‌ای منابع از جمله *الاعلاق النفیسه*،^{۶۹} *اشکال العالم*^{۷۰} و *مسالك الممالك*^{۷۱} نیز به همین نام (راه خراسان) مشهور است، عبور فرموده و به ابرقوه رسیده‌اند.

در راه ارجان تا شیراز چند منزلگاه معروف است که غالب منابع از آن یاد کرده‌اند، بندق^{۷۲} (بندک)،^{۷۳} خان حماد،^{۷۴} نویندگان،^{۷۵} (نوبنجان)،^{۷۶} کرکان^{۷۷}

۶۷ - لسترنج، جغرافیای تاریخی سرزمینهای خلافت شرقی، ص ۳۱۹؛ شرف‌الدین یزدی، *ظفرنامه*، ۱/۱۱۴ به بعد.

۶۸ - اعتمادالسلطنه، *مرآت البلدان*، ۱/۳۶۸.

۶۹ - ابن رسته، *الاعلاق النفیسه*، ص ۲۲۱.

۷۰ - جیهانی، *اشکال العالم*، ص ۱۱۸.

۷۱ - اصطخری، *مسالك الممالك*، ص ۱۱۵.

۷۲ - قدامة بن جعفر، *كتاب الخراج*، ص ۲۷.

۷۳ - ابن رسته، *الاعلاق النفیسه*، ص ۲۲۲؛ جیهانی، *اشکال العالم*، ص ۲۷.

(جرجان) ۷۸، خواره، ۷۹ خلان، ۸۰ خلار^{۸۱} و جویم^{۸۲} (گویم). ۸۳

ابن بلخی، مسیر راه را از دوراهی که ارجان را به شیراز متصل می‌کند توأمأ نام برده، این دوراه که از ارجان (بهبهان) به موازات هم تا حوالی شیراز امتداد دارد، دو جاده قدیمی است که در منابع اولیه به طور جداگانه ذکر آنها آمده است، این دوراه امروزه به راه شیراز، اردکان (یاسوج) و شیراز، بهبهان معروفند «فرزک»، «حبس»، «صاهه»، «کشن» در مسیر راه اخیر و «خلار»، «جویم» و ... در مسیر راه دوم قرار دارند. همچنان که گفته شد در میانه این راه، راهی قدیمی معروف به جاده شاهی وجود داشته که بدون رفتن به شیراز مستقیماً به سمت اصطخر منتهی می‌شده است. باید در نظر داشت که این راه در زمان ایران باستان و قبل از پیدایش شهر شیراز مورد استفاده بوده است،^{۸۴} بنابراین با توجه به احداث این شهر در سنه ۷۴ ه.ق و از رونق افتادن شهر اصطخر احتمالاً این راه در سال ۲۰۰ هجری چندان رونق سابق خود را نداشته، با این همه در منابع و تواریخ محلی شیراز و همچنین سایر منابع هیچ‌گونه گزارشی از ورود و یا توقف حضرت رضا علیه السلام ثبت نشده است. منابع تاریخی تنها اطلاع می‌دهند که حضرت رضا علیه السلام از اهواز و از طریق فارس (نه شیراز) به سمت خراسان رفتند و در این باره به طور مفصل در جای خود سخن

۷۴ - قدامة بن جعفر، کتاب الخراج، ص ۲۸؛ ابن رسته، الاعلاق النفیسة، ص ۲۲۲؛ جیهانی، اشکال العالم، ص ۲۸.

۷۵ - ابن بلخی، فارسنامه، ص ۲۳۱؛ ابن رسته، الاعلاق النفیسة، ص ۲۲۲.

۷۶ - قدامة بن جعفر، کتاب الخراج، ص ۲۷.

۷۷ - همان.

۷۸ - همان.

۷۹ - همان، ص ۲۸.

۸۰ - همان.

۸۱ - همان.

۸۲ - همان، ابن بلخی، فارسنامه، ص ۱۳۲.

۸۳ - ایرانشهر، ۴۵۶/۲.

۸۴ - شیراز در سال ۷۴ هجری توسط محمد بن یوسف برادر حجاج بن یوسف ثقفی در نه فرسخی جنوب شهر باستانی اصطخر بنا شد. ابن بلخی، فارسنامه، ص ۱۳۲.

خواهیم گفت.

شیراز

از ورود حضرت علی بن موسی الرضا علیه السلام به شیراز در منابع گزارش موثقی ثبت نشده است و در منابع محلی تاریخ این شهر هیچ قدمگاه و یا بنای یادبودی به آن حضرت منسوب نیست.^{۸۵}

این موضوع احتمال عبور حضرت رضا علیه السلام را از راه باستانی اهواز به پاسارگاد که بعد از ارجان (بهبهان) از طریق راههای کوهستانی منطقه کوهکیلویه به جلگه مرودشت اصطخر می پیوست قوت می دهد. در ادامه این مسیر راهی وجود داشت، مشهور به راه خراسان که در مسیر آن، شهر ابرکوه یا ابرقوه قرار دارد. در این شهر قدمگاهی از حضرت رضا علیه السلام دیده می شود. شهر ابوقوه بخشی از شهر باستانی اصطخر به شمار می رود. قبل از بررسی قدمگاه منسوب به حضرت علیه السلام در این شهر به شرح اطلاعاتی درباره اصطخر می پردازیم.

اصطخر

اصطخر در طول هفتاد و نه درجه و عرض سی و دو درجه جغرافیایی در فارس قرار گرفته است. یاقوت حموی می نویسد: اول کسی که بنای شهر اصطخر را نهاد، اصطخر بن طهمورث پیشدادی بود و این شخص نزد مردم ایران منزلت بسیار داشت.^{۸۶}

فتح اصطخر در عهد خلیفه دوم و در سال ۱۶ هجرت توسط عثمان ابی العاص و ابو موسی اشعری صورت گرفت.^{۸۷} و در سال ۷۴ هجری توسط محمد بن یوسف

۸۵ - نگاه کنید به: ابن بلخی، فارسنامه؛ زرکوب شیرازی، شیرازنامه؛ میرزا حسین فسائی، فارسنامه ناصری؛ فرصت الدوله، آثار العجم؛ علی سامی، شیراز؛ مصطفوی، اقلیم پارس؛ بامداد، شیراز در گذشته و حال، و سایر منابع.

۸۶ - به نقل از: اعتماد السلطنه، مرآت البلدان، ۱/۱-۹۰؛ زرکوب شیرازی، شیرازنامه، ص ۲۳؛ جیهانی، حدود العالم، ص ۱-۱۳۰.

۸۷ - زرکوب شیرازی، شیرازنامه، ص ۲۴.

برادر حجاج بن یوسف ثقفی، در نه فرسخی جنوب اصطخر، در وقت طلوع برج سنبله بنای شهر شیراز گذاشته شد و این شهر روز بروز از رونق اصطخر کاست.^{۸۸} آنچه از نوشته جغرافیدانان قرون اول اسلامی درباره اصطخر به دست می آید، این است که اصطخر در آن زمان بسیار وسیع بوده، اصطخری در مسالک الممالک می نویسد: اصطخر شهری است بزرگ، چند اردشیر خوره باشد به بزرگی، و به اردشیر خوره شهرهاست چون شیراز و سیراف، ... تا حیث یزد بزرگتر نواحی اصطخر باشد سه جایگاه مسجد آدینه دارد. کثه میبد و نایین و بهره، مقدار ناحیت اصطخر شصت فرسنگ باشد، ابرقو شهری است اقلید و سرمق دو پاره شهرند و به پارسی کلید و سرمه خوانند...^{۸۹}

مسافت بین شیراز تا اصطخر دوازده فرسنگ و وسعت این شهر یک میل بوده است.^{۹۰} ابن حوقل در قرن چهارم از خراب شدن باروی شهر اصطخر سخن می گوید و از دروازه ای به نام دروازه خراسان نام می برد^{۹۱} که احتمالاً علت نامگذاری آن به دروازه خراسان، به این دلیل بوده که در مسیر راه خراسان قرار داشته است. ابن حوقل نیز از وسعت اصطخر یاد می کند و یزد که بزرگترین ناحیه آن کثه و میبد، نایین و فهرج (بهره) و همچنین رودان که جزء کرمان بوده است و سپس جزء فارس شده و ابرقوه و چند شهر دیگر را از نواحی اصطخر می شمارد.^{۹۲}

ابركوه (ابرقوه)

همچنان که گفته شد، ابرکوه یا ابرقوه یکی از توابع و نواحی شهر قدیمی اصطخر

۸۸- ابن بلخی، فارسنامه، ص ۱۳۲؛ اصطخری، مسالک الممالک، ص ۱۱۱؛ آربری می نویسد: نام شیراز را در کشفیات باستان شناسی، به صورت Shira-its-ish، آمده است. ر.ک. به: آربری، شیراز، ص ۴۰.

۸۹- اصطخری، مسالک الممالک، ص ۸-۹۷. ن.ک. به: اطلس تاریخی ایران، نقشه شماره ۸، ۹، ۱۰.

۹۰- اصطخری، مسالک الممالک، ص ۱۱۵؛ اعتماد السلطنه، مرآت البلدان، ۱/۱۰۳؛ ابن حوقل، صورة الارض، ص ۱۹۴.

۹۱- ابن حوقل، صورة الارض، ص ۱۹۴.

۹۲- همان، ص ۳۶.

بوده است. ابن حوقل ابرقوه و یا ابرقویه را شهری مستحکم به اندازه یک سوم شهر اصطخر با بازارهای معمور و آباد در قرن چهارم توصیف می‌کند.^{۹۳} ابرقوه در شمال قریه بید (ده بید) در نیمه راه اصطخر و یزد واقع شده.^{۹۴} مقدسی از مسجدی نیکو در این شهر سخن گفته است^{۹۵} و حمدالله مستوفی در خصوص این شهر می‌نویسد: ابرقوه را در ابتدا بردامنه کوهی ساخته بودند و به آن «برکوه» می‌گفتند و بعد از آن بر صحرائی که هم اکنون است شهر را ساختند. وی می‌نویسد: در ابرقوه «جهودی» چهل روز اگر بماند، نماند، و بدین سبب جهود در آن جا نیست و اگر از جای دیگر به مهمی به آن موضع روند بعد از چهل روز معاودت کنند. در آن جا سروی است که در جهان شهرتی داشته و درخت سروی در ایران زمین مثل آن نیست.^{۹۶}

آثار تاریخی ابرقوه

در شهر ابرقوه و حومه آن آثار تاریخی دوران مختلف مشاهده می‌شود، از جمله، مسجد جامع ابرقوه،^{۹۷} مقبره حسن بن کیخسرو (مزار طاووس الحرمین) قطبیه، مناره سر در، مسجد حاجی کامل امامزاده احمد بن موسی بن جعفر (ع)، مسجد امامزاده احمد، گنبد علی، و مسجدی موسوم به مسجد بیرون، بنای مزاری مشهور به پیرسک یا پیر صدق و سرو پشت آسیاب، بناهای تاریخی در کوه صفا و ...^{۹۸}

۹۳- ابن حوقل، صورة الارض، ص ۵۰.

۹۴- لسترنج، جغرافیای تاریخی سرزمینهای خلافت شرقی، ص ۳۰۵.

۹۵- مقدسی، احسن التقاسیم، ص ۴۵۷.

۹۶- حمدالله مستوفی، نزهة القلوب، ص ۲۰۰، همچنین نگاه کنید به: اصطخری،

مسالك الممالك، ص ۱۲۹؛ ابن بلخی، فارسنامه، ص ۸۱ و ۸۴.

۹۷- قدمت مسجد جامع ابرقوه به سال ۷۳۸ ه. ق می‌رسد.

۹۸- جهت اطلاع بیشتر ر.ک. به: ایرج افشار، یادگارهای یزد، ۳۳۵/۱ و ۳۶۰؛ آندره گدار (و

دیگران)، آثار ایران، ۲۲۶/۳؛ حسین بن علی کاتب، تاریخ جدید یزد، ص ۵۳، ۹۵، ۱۲۴،

۲۴۶، ۲۵۵، ۲۶۴؛ ابن حوقل، صورة الارض، ص ۵۶-۴۹؛ زرکوب شیرازی، شیرازنامه، ص

۲۲، ۸۵، ۹-۱۱۷؛ ابن بلخی، فارسنامه، ۱۲۱/۱، ۱۲۴، ۱۶۴؛ فسائی، فارسنامه، ۵۹-۵۴،

۳۱۰-۲۹۵، ۳۶۷، ۳۷۱؛ یادگارهای یزد، ۸۶۷/۲، ۸۹۹، ۱۲۳۸، ۱۲۴۳، ۱۲۴۴، ۱۲۴۶،

قدمگاه امام علی بن موسی الرضا علیه السلام در ابرقوه

در آثار تاریخی یزد مسجدی معروف به مسجد بیرون در حومه این شهر قرار دارد که بر کتیبه آن گزارشی مندرج است ولی متأسفانه به دلیل ریختگی اطلاعات مبهمی از عبور و یا توقف حضرت رضا علیه السلام از آن به دست می آید. این مسجد در کنار شهر قرار دارد و دارای حیاط و ایوان و گرمخانه است کتیبه ای از کاشی معرق در سه رشته خط به عرض تقریبی شصت و پنج سانتی متر و درازی پنج متر و به رنگهای آبی و سفید بر پیشانی سر در ورودی مسجد نصب شده و از آن اطلاعاتی تاریخی به دست می آید. متن آن به این شرح است:

الله هو الموفق والمعین ربنا تقبل منا انک انت السميع العليم. چون حضرت صمدیت عز شأنه و عظم سلطانه در عهد خلافت پناه پادشاه اسلام اعظم و اعلم سلاطین ایام لازال جلال سلطا (ن)... (ریختگی به اندازه شصت سانتی متر) لله (س) عیه که توفیق عمارات خیر به هر وقت و به هر جای به تجدید رفیق فرمود در زمان عبور از ابرقوه عادت،... (نیم متر ریختگی) بر در مسجد تبرک نمود که منزل امام معصوم علی بن موسی الرضا علیه السلام منار که از اشعار اسلام است ساخت و به مقابل مزار طاووسیه مسجدی فوقانی و خانه رئیس الدینی را بعد در سر سنگ نما که ابعاضا (۴) مسجد و دارالقرار و دارالحديث و دارالسیاده و الله (ریختگی به اندازه شصت سانتی متر)... م این... دو دکان متصل به مسجد مذکور. و (...)^{۹۹}

راه شیراز به کته (یزد)

اصطخری راه شیراز به کته ^{۱۰۰} (یزد) را که به راه خراسان ^{۱۰۱} معروف است

۱۲۶۶؛ مصطفوی، اقلیم پارس، ۶-۲ و ۳۲۷-۳۳۱.

۹۹- ایرج افشار، یادگارهای یزد، ۸/۱-۳۵۷.

۱۰۰- کته را برخی از جغرافیدانان به عنوان نام قدیم یزد و برخی ایالتی از یزد و یا اصطخر ذکر کرده اند.

۱۰۱- اصطخری، مسالک الممالک، ص ۱۵۵ و سایر منابع.

چنین بیان می‌کند:

- ۱- از شیراز تا «زرقان» شش فرسنگ، زرقان قصبه‌ای است میان مشرق و شمال شیراز که در دامنه کوه بسیار مرتفعی واقع شده است. ۱۰۲
 - ۲- از زرقان تا «اصطخر» ۱۰۳ شش فرسخ.
 - ۳- از اصطخر تا «بیرقریه» چهار فرسخ.
 - ۴- از بیرقریه تا «کهمند» ۱۰۴ هشت فرسنگ.
 - ۵- از کهمند تا «دیه بید» (ده بید) هشت فرسنگ.
 - ۶- از دیه بید تا «ابرقوه» دوازده فرسنگ.
 - ۷- از ابرقوه تا «دیه شیر» (ده شیر) سیزده فرسنگ.
 - ۸- از دیه شیر تا «جوز» ۱۰۵ (حور) شش فرسنگ.
 - ۹- از جوز تا «قلعه مجوس» شش فرسنگ.
 - ۱۰- از قلعه مجوس تا «شهرکته» پنج فرسنگ.
 - ۱۱- از کته تا «آبخیزه» هفت فرسنگ.
 - ۱۲- از آبخیزه تا «یزد» شش فرسنگ.
- این آخر اعمال پارس است و جمله هشتاد و هفت فرسنگ است. ۱۰۶
- ابن حوقل نیز در قرن چهارم وصفی از منازل و مسافتات شیراز به کته که همان راه خراسان است به شرح ذیل ذکر می‌کند:
- ۱- شیراز تا زرقان شش فرسخ، زرقان دارای منازلی بر وادی عذب است.
 - ۲- از زرقان به اصطخر شش فرسخ.
 - ۳- از اصطخر به قریه «تیر» ۱۰۷ چهار فرسخ.

۱۰۲- فرصت الدوله، آثار العجم، ص ۱۳۰.

۱۰۳- ابن بلخی منزلی را به نام «پادوست» در حدّ فاصل زرقان تا اصطخر به مسافت چهار فرسخ ذکر می‌کند. ر.ک. به: ابن بلخی، فارسنامه، ص ۲۳۲.

۱۰۴- کهمنک، ابن بلخی، فارسنامه، ص ۲۳۲.

۱۰۵- ابن بلخی از دیه شیر تا «تومره بست» را چهار فرسخ و از آن جا تا یزد را نه فرسخ ذکر می‌کند. همان مأخذ، ص ۲۳۲.

۱۰۶- اصطخری، مسالک الممالک، ص ۱۵۵.

۱۰۷- بیر، نیز آمده است.

- ۴- از قریه تیر تا کهنک^{۱۰۸} هشت فرسخ.
 - ۵- از کهنک تا قریه «بید»^{۱۰۹} هشت فرسخ.
 - ۶- از قریه بید تا «ابرقویه» دوازده فرسخ.
 - ۷- از ابرقویه تا «دیه شیر»^{۱۱۰} سیزده فرسخ.
 - ۸- از دیه شیر تا «جور» شش فرسخ.
 - ۹- از جور تا «قلعه مجوس» شش فرسخ.
 - ۱۰- از قلعه مجوس تا «شهرکته» در حومه یزد پنج فرسخ.
 - ۱۱- و از یزد تا «انجیره»^{۱۱۱} شش فرسخ، انجیره قبه‌ها و چشمه‌ای دارد که بر کناره‌های آن درختان انجیر است و این جا آخرین نقطه فارس است و جز این ناحیه‌ای ندارد و همه راه مجموعاً هشتاد فرسخ است.^{۱۱۲}
- ابن بلخی، منازل شیراز به یزد را در نه منزل ذکر می‌کند و مسافت شیراز به یزد را پنجاه و چهار فرسنگ برمی‌شمارد.^{۱۱۳} لسترنج در دو نقل جداگانه از جغرافیدانان قرون اولیه اسلامی به راه زمستانی و راه تابستانی اشاره می‌کند و می‌نویسد: راه زمستانی یا راه کاروانی که از دشتها و جلگه‌ها می‌گذشت، راه شیراز به سمت شمال خاوری بود که به اصطخر می‌رفت و از آن جا به ده بید می‌رسید و در این جا از دست راست راهی جدا می‌شد که به ابرقوه و یزد می‌رفت، اما راه اصلی به طرف چپ پیچیده و از سمرق و قریه آباده می‌گذشت و سپس در یزدخواست به راه تابستانی می‌پیوست و از آن جا از قومه گذشته به اصفهان می‌رسید.^{۱۱۴} در منابع

۱۰۸- کهمند، کهمید، کهمیک هم آمده است.

۱۰۹- قریه «بید» همان «ده بید» است. ر.ک. به: لسترنج، جغرافیای تاریخی سرزمینهای خلافت شرقی، ص ۳۰۵.

۱۱۰- «دیه شیر» همان است که امروزه «ده شیر» می‌گویند.

۱۱۱- ابخیزه هم آمده است.

۱۱۲- ابن حوقل، سفرنامه، ص ۳-۵۲.

۱۱۳- ر.ک. به: ابن بلخی، فارسنامه، ص ۲۳۲.

۱۱۴- لسترنج، جغرافیای تاریخی سرزمینهای خلافت شرقی، ص ۳۱۹ و نگاه کنید به: ابن خردادبه، المسالك والممالك، ص ۵۱؛ مقدسی، احسن التقاسیم، ص ۴۵۷؛ مستوفی، نزهة القلوب، ص ۲۰۱؛ قدامة بن جعفر، کتاب الخراج، ص ۷-۱۹۶؛ اصطخری، مسالك

ایران باستان از راه باستانی موسوم به راه شاهی که از پاسارگاد به ابرقوه (ابرکوه) و از آن جا به یزد و از طریق راه کویر به خراسان می‌رفت، سخن به میان آمده است. این راه دو مسیر تابستانی و زمستانی داشت، راه تابستانی از مابین به یزدخواست می‌رفت و مسیری کوتاه‌تر از راه زمستانی را به سمت شمال فارس طی می‌کرد و راه زمستانی از گردنه کولی‌کش و یزدخواست گذشته و از آن جا به قمشه (قومشه یا شهررضا) و از طریق آن به لنجان و اصفهان منتهی می‌شد.^{۱۱۵}

راه کنونی شیراز به یزد

از شیراز به یزد یک جاده اصلی وجود دارد. این جاده به شمال استان فارس امتداد می‌یابد و در حوالی اقلید از سمت راست به جانب شمال شرقی می‌پیچد و از آن جا به سمت ابرقوه و سپس به استان یزد منتهی می‌شود. ادامه مسیر جاده اصلی به استان اصفهان و از آن جا به سایر شهرهای مرکزی و شمالی ایران می‌رود. از شیراز سی کیلومتر تا شهر زرقان راه است سپس شانزده کیلومتر تا مرو دشت، در این جا راهی به سمت چپ (شمال غربی) می‌رود، از آن جا هفده کیلومتر تا تخت جمشید فاصله دارد و چند کیلومتر آن طرفتر نقش رستم است که در خارج از جاده اصلی واقع شده، از تخت جمشید تا سیدان پانزده کیلومتر و از آن جا تا سیوند یازده کیلومتر فاصله است، از آن جا تا سعادت شهر بیست و چهار کیلومتر و از آن جا تا کردشول هیجده کیلومتر است. پاسارگاد در هشت کیلومتری این منطقه خارج از جاده اصلی واقع شده است. از آن جا به قادرآباد پانزده کیلومتر راه است و تا دیدگان یازده کیلومتر و از آن جا تا ده بید چهل و پنج کیلومتر مسافت دارد. از ده بید تا گردنه کولی‌کش پانزده کیلومتر و از آن جا تا خانه خوره پانزده کیلومتر راه است. در این جا یک جاده خاکی قدیمی است که به حوالی ابرکوه می‌رسد، اما مسیر اسفالت‌ه آن سی و پنج کیلومتر تا فیض آباد راه است و کمی بالاتر از آن راهی به سمت اقلید در سمت چپ جاده منحرف می‌شود و ادامه راه به سمت یزدخواست می‌رود، برای

الممالک، ص ۳-۱۳۲.

۱۱۵ - ر.ک. به: ایرانشهر، ۱۴۶۳/۲؛ مصطفوی، اقلیم پارس، ص ۲-۳۶۱؛ لسترنج، جغرافیای تاریخی سرزمینهای خلافت شرقی، ص ۳۰۲ و ۳۰۴.

رفتن به سمت یزد راه از فیض آباد با پیمودن هفده کیلومتر به فراغه و دو کیلومتر به ابرکوه می‌گذرد. (قدمگاهی موسوم به علی بن موسی الرضا علیه السلام در این جا است.) راه از این شهر در حاشیه کویری... موسوم به کویر ابرکوه امتداد می‌یابد و با پیمودن مناطق شمش آباد، رئیس آباد و آب انبارکان سرخ به ده شیر می‌رسد که مجموعاً پنجاه و نه کیلومتر تا ابرکوه فاصله دارد. از ده شیر دو جاده فرعی خاکی وجود دارد که به سمت چپ و راست منتهی می‌شوند، ادامه راه تا تفت با پیمودن مناطق حسین آباد، درّه زرشک، فیض آباد و فراشاه (قدمگاه علی بن موسی الرضا علیه السلام در این جا است). به مسافت شصت و یک کیلومتر است. از تفت تا یزد حدود بیست و پنج کیلومتر فاصله دارد که دو روستای معروف به زین آباد و خیر آباد در مسیر آن قرار گرفته است. ۱۱۶

از یزد تا خراسان

یزد

در شهر قدیمی یزد که خود روزگاری از نواحی و توابع شهر اصطخر به شمار می‌رفته چند قدمگاه و یادبود از محل توقف و عبور حضرت علی بن موسی الرضا علیه السلام وجود دارد که با توجه به تأکید منابع بر عبور آن حضرت از سمت کویر (یزد) به سوی مرو، بر اعتبار این قدمگاهها افزوده می‌شود. اما قبل از بررسی این آثار بجا مانده در یزد برای اطلاع بیشتر ابتدا به سابقه تاریخی این شهر اشاره خواهیم کرد و سپس به شرح راهها و منازل و قدمگاهها می‌پردازیم.

یزد را در زمان قدیم «کته» می‌خواندند و چون نام یزد را بر این شهر گذاشتند، کته را بر ولایت یزد اطلاق کردند و به آن حومه یا جومه یزد گفتند.^۱

منابع تاریخی در شرح چگونگی پیدایش و ایجاد شهر یزد، بنای این شهر را به زمان اسکندر نسبت می‌دهند. محمد بن حسن جعفری در تاریخ یزد و حسین بن علی کاتب در تاریخ جدید یزد که از مورخان قرن نهم هجری می‌باشند در این باره می‌نویسند: هنگامی که جنگ میان اسکندر و داراب آغاز شد عده‌ای از سرهنگان داراب در خفا به او نامه نوشتند که اگر به هر کدام از ما مملکتی ببخشی ما داراب را به قتل می‌رسانیم و اسکندر به آنها عهدنامه داد و سرانجام در روز حرب سرهنگان قصد داراب کردند و بر او زخم زدند، در آن حال اسکندر به بالین داراب رسید و

۱ - لسترنج، جغرافیای تاریخی سرزمینهای خلافت شرقی، ص ۳۰۶؛ ن.ک. به: اطلس تاریخ ایران، نقشه شماره ۸.

عذر خواست که قوم تو با تو جفا کردند و من قصد تو را نکردم و اکنون وصیت کن تا من وصیت تو را به جای آورم، داراب به او گفت: کشندگان مرا به قصاص رسان تا دیگر بندگان به خون خداوندان خود اقدام ننمایند.

دیگر آن که دخترم را به عقد خود آور که تا چون فرزندی از او ظاهر شود، سلطنت در خانه ما باقی بماند و دیگر آن که با قوم من نیکویی کن تا بعد از تو با قوم تو هم نیکویی کنند. اسکندر به وصیت داراب عمل کرد و بعد از آن اسکندر بعضی از سرهنگان داراب را که به آنها اعتماد نداشت با خود به سوی خراسان برد و از عراق (عراق عجم) متوجه خراسان شد. چون به سر بیابان خراسان که اکنون شهر یزد است رسید، به لشکرگاه بفرمود تا قلعه‌ای بساختند و نهری جاری کردند و کسی از آن خود را آن جا بنشانند و آن جماعت را در آن جا ساکن گردانید و آن مقام را «کته» نام نهاد و این اول عمارت یزد است که آن را زندان ذوالقرنین می خوانند.

در کتب متقدمان ذکر یزد نیست و ذکر کته در صریح البلدان و مسالک الممالک که طول و عرض بلاد (را) گویند هست و این کته اول عمارت یزد است و بعد از اسکندر این کته معمور شد و جماعتی در آن جا جمع شدند و عمارت و زراعت کردند، هنگامی که سلطنت به یزدجرد پسر بهرام رسید، چون به کته رسید آب و هوای کته وی را موافق آمد، گفت نذر کردم که در این مقام شهری بسازم به نام یزدان، و بنایان (معماران) ممالک را جمع کرد و منجمان به طالع سنبله یزد را ساختند... یزدجرد سه سرهنگ خود را (به نامهای) «بیده»، «مبید»، و «عقدا» امر کرد که سه مقام بسازند بیده، «بیده» را بساخت و مبید، «مبید» را بساخت و عقدا «ده گبران» را بساخت این هر سه ده کنار دریا بود و این دریا به دریای ساوه مشهور بود. در آن شب که پیامبر ما ﷺ از مادر متولد شد آن دریا به زمین فرو رفت و خشک شد...^۲ ابن حوقل در قرن چهارم هجری یزد را مکانی خوش ساخت و مستحکم با دو دروازه آهنین توصیف می کند، و می نویسد: چون یکی از این دروازه ها نزدیک مسجدی است که در «ریض» پهناوری قرار دارد آن را دروازه مسجد گویند.^۳

۲ - محمد بن حسن جعفری، تاریخ یزد، ص ۳۰-۲۵؛ حسین بن علی کاتب، تاریخ جدید یزد، ص ۲۷-۱۹.

۳ - ابن حوقل، صورة الارض، ص ۱۹۶، ۵-۲۹۴؛ ر.ک. به: لسترنج، جغرافیای تاریخی

حمدالله مستوفی، در نزهة القلوب می نویسد: اکثر عمارات ظاهری آن (شهر یزد) از خشت خام بود جهت آن که در آن جا بارندگی کم باشد و گِلش به قوّت است و شهری نیک و پاک است و آبش از کاریزها و قنوات بسیار در میان شهر گذرد و مردم بر آن سردابها و حوضها ساخته‌اند.^۴

عبور امام علی بن موسی الرضا (علیه السلام) از یزد

از عبور حضرت رضا (علیه السلام) از یزد در منابع اولیه به صراحت نامی به میان نیامده است و تنها به ذکر عبور آن حضرت (علیه السلام) از یک کویر و یا بیابان اشاره کرده‌اند. شیخ صدوق به نقل از محمد بن حفص می نویسد:

غلامی یا دوستداری از عبد صالح حضرت ابی الحسن موسی بن جعفر (علیه السلام) گفت: من و جماعتی در بیابانی با حضرت رضا (علیه السلام) بودیم، تشنگی سختی به ما و حیوانهای ما رسید تا این که بر خود ترسیدیم. حضرت موضعی را برای ما وصف کرد و فرمود بروید در آن موضع که آب بیابید، ما به آن موضع رفتیم و به آب رسیدیم و آشامیدیم و حیوانهای خود را سیراب کردیم و عموم اهل قافله که همراه ما بودند سیراب شدند، از آن جا کوچ کردیم و حضرت ما را به جستجوی همان چشمه امر کرد، ولی از جستجوی خود نتیجه نگرفتیم و اثری از چشمه نیافتیم و بجز پشک شتر چیزی ندیدیم. آن مرد این حدیث را برای مردی از فرزندان قبر که حدود یکصد و بیست سال از عمرش گذشته بود ذکر می کرد و آن مرد «قبری» مرا به مثل این حدیث بدون کم و زیاد خبر داد و گفت من نیز با آن مرد در خدمت آن بزرگوار بودم، و آن مرد قبری مرا خبر داد که آن بزرگوار در آن سفر به سوی خراسان می رفت.^۵

سرزمینهای خلافت شرقی، ص ۳۰۶.

۴ - حمدالله مستوفی، نزهة القلوب، ص ۱۵۳؛ لسترنج، جغرافیای تاریخی سرزمینهای خلافت شرقی، ص ۳۰۶.

۵ - شیخ صدوق، عیون اخبار الرضا (علیه السلام)، ۲/۴۶۴. مقایسه شود با مجلسی، بحار الانوار، ۱۲/۲۹ و قمی، منتهی الآمال، ص ۳۰۵.

منابع جدید، از ورود حضرت به شهر یزد مطالبی بیان کرده‌اند.^۶ و به نظر می‌رسد که این کویر و بیابان، در منطقه‌ای که در منابع به «اقلیم هفدهم» معروف است واقع شده باشد، زیرا در منابع جغرافیایی مسیر راه فارس به خراسان را از این بیابان که امروزه شهر یزد در میان آن واقع شده است ذکر کرده‌اند.

بیابان میان فارس و خراسان

جغرافیدانان قدیم از منطقه‌ای به نام «اقلیم هفدهم» که منطقه‌ای میان فارس و خراسان است نام می‌برند که زمانی متعلق به هیچ کدام از ولایتها نبوده و در توصیف این منطقه و راههای ناامن و خطرناک آن اطلاعات ارزنده‌ای ارائه می‌دهند. حدود این منطقه از جانب مشرق، مکران و بخشی از سیستان و مغرب آن منتهی به قومس، ری، قم و کاشان بوده و از جانب شمال به بخشی از سرزمین خراسان، قسمتی از سیستان و از جانب جنوب، به کرمان و فارس و قسمتی از اصفهان منتهی می‌شده است.^۷

اصطخری و جیهانی از جغرافیدانان قرن چهارم هجری می‌نویسند: این بیابان از بیابانهای سرزمینهای اسلامی جدا است و برخلاف بیابانها و بادیه‌های نجد، تهامه، حجاز و یمن که اعراب در آن جا خانه و کاشانه دارند و مردمان در آن جا زندگی می‌کنند، کسی در این بیابان زندگی نمی‌کند و مردمان آنها کم و دزدان و راهزنان آن بسیار است.^۸

جیهانی سبب این وضعیت را چنین می‌داند که این بیابان به یک مملکت تعلق ندارد به همین دلیل راه‌دارانی که امنیت را در این منطقه برقرار کنند وجود ندارند. وی می‌افزاید اگر دزدی از یک مملکت بیاید و دزدی کند و به مملکت دیگری برود

۶ - سید حجت بلاغی، تاریخ نائین، ۲/۶-۲۳۵؛ مسند الامام الرضا (ع)، ۱/۱۸۴؛ ابوالقاسم سحاب، زندگانی حضرت رضا (ع)، ص ۲۴۵ به نقل از مطلع الشمس.

۷ - جیهانی، اشکال العالم، ص ۱۵۵؛ لسترنج، جغرافیای تاریخی سرزمینهای خلافت شرقی، ص ۳۴۵.

۸ - اصطخری، مسالک الممالک، ص ۱۸۴؛ جیهانی، اشکال العالم، ص ۱۵۵.

درامان است. این بیابان «مفازه»^۹ سخت بی علف و هیزم توصیف شده به طوری که کسی نمی تواند به آن جا برود و آن را ببیماید، مگر با شتر و چهارپایان باری، آن هم در راهی مشخص و تعیین شده، زیرا در آن جا آب یافت نمی شود، مگر در راهی که متداول است و اگر کسی از آن راهها عبور نکند و یا گم شود هلاک می شود.^{۱۰}

دزدان در این بیابان دارای پناهگاهی هستند که آن را کرکس کوه نامند. این کوه چندان بزرگ نیست، اما دارای صخره های برنده ای است که وسعت آن حدود دو فرسنگ است. در آن جا آبی است که آن را «آب یده»^{۱۱} می خوانند ولی در درّه های آن آبها اندک است. رفتن بالای این کوه دشوار است و اگر کسی در آن پنهان شود او را نمی توان یافت. در این بیابان دهکده هایی وجود دارد و در حوالی کرمان بر راه سیستان شهری به نام سنیج قرار دارد. به گفته جیهانی، از جاهایی که برکنار این بیابان است و نزدیک آبادانی است و یا بعضی به آبادانی پیوسته، در سمت فارس و اصفهان، ناین، یزد، «ونده»^{۱۲} و اردستان می باشد و از جانب کرمان خبیص و راورو نرماشیر و از جانب فارس و اصفهان و قم و کاشان، خوار و سمنان و دامغان و بسطام و از جانب خراسان قهستان و تون و طبس و کریت و قاین.^{۱۳}

اشپولر به نقل از ابن خردادبه و ابن حوقل از جاده بزرگ فرعی که به جاده شاهی منتهی می شده در قرن اول هجری نام می برد و می نویسد: این جاده بزرگ فرعی از شیراز و از طریق یزد به نیشابور منتهی می شد، اما بزودی به واسطه افزایش دسته های غارتگران در کویر بزرگ بین یزد و طبس غیرقابل استفاده شد، زیرا راهزنان نه فقط گروگان گیری می کردند، بلکه مردان مسافر را نیز به نحو فجیعی به

۹ - جغرافی نویسان عرب در قرون وسطی این صحرا را «مفازه» به معنی بیابان نامیده اند.

۱۰ - جیهانی، اشکال العالم، ص ۶-۱۵۵؛ اصطخری، مسالک الممالک، ص ۱۵۸؛ ابن حوقل، صورة الارض، ص ۱۴۲.

۱۱ - «آب بیده» اصطخری، مسالک الممالک، ص ۱۸۵.

۱۲ - «عقده» اصطخری، مسالک الممالک، ص ۱۵۸.

۱۳ - جیهانی، اشکال العالم، ص ۱۵۶؛ ابن حوقل، صورة الارض، ص ۱۴۳؛ مقدسی، احسن التقاسیم، ص ۴۸۸؛ یاقوت، معجم البلدان، ۴/۱۴۷؛ لسترنج، جغرافیای تاریخی سرزمینهای خلافت شرقی، ص ۳۴۷.

قتل می‌رساندند.^{۱۴}

راه کویر (از یزد به سوی خراسان)

راههایی که از بیابان و کویر مابین فارس و خراسان به خراسان و نائین و اصفهان و ری و کرمان و سیستان منتهی می‌شد در منابع جغرافیایی قدیم ذکر شده^{۱۵} و ما تنها به شرح مسیر راه یزد به خراسان که در بررسی مسیر عبور حضرت رضا علیه السلام مورد توجه است می‌پردازیم. بنابر نقل جیهانی مسیر این راه عبارت است:

۱- از یزد تا «انجیره»^{۱۶} یک منزل و بدان جا چشمه‌ای است و حوضی از آب باران.

۲- از انجیره تا «خرانق»^{۱۷} خرانق دهی است که در آن جا زراعت و دامداری کنند و حدود دویست خانه در آن است.^{۱۸}

۳- از خرانق تا «تل سیاه و سفید» یک منزل است^{۱۹} و آن جا هیچ کس نباشد و دو حوض است از آب باران.

۴- از تل سیاه و سفید تا «ساغند» یک منزل است، آن جا دهی است آبادان و چشمه آب که چهارصد مرد در آن سکنی دارند.

۵- از ساغند تا «رباط پشت بادام» یک منزل است، آب آن جا از چاه است و در آن جا کاروانسرا و منزلی است.^{۲۰}

۱۴ - برتولد اشپولر، تاریخ ایران در قرون نخستین اسلامی، ۴/۲-۲۶۳. ن. ک. به: اطلس تاریخی ایران، نقشه ۸، ۹.

۱۵ - جهت اطلاع بیشتر ر. ک. به: جیهانی، اشکال العالم، ص ۹-۱۵۶؛ لسترنج، جغرافیای تاریخی سرزمینهای خلافت شرقی، ص ۵۲-۳۴۹؛ ابن حوقل، صورة الارض، ص ۹-۱۴۳؛ اصطخری، مسالك الممالك، ص ۹۱-۱۸۶.

۱۶ - «آبخیزه» اصطخری، مسالك الممالك، ص ۱۸۹.

۱۷ - «خرانه» مسالك الممالك، ص ۱۸۹؛ ابن حوقل، صورة الارض، ص ۱۴۷.

۱۸ - از آبخیزه تا خرانه یک مرحله بیابان است. اصطخری، مسالك الممالك، ص ۱۸۹.

۱۹ - یک مرحله بیابان باشد. همان.

۲۰ - از ساغند تا رباط پشت بادام، تا رباط محمد یک مرحله بیابان است. اصطخری، مسالك الممالك، ص ۱۸۹.

- ۶- از رباط پشت بادام تا «رباط محمد» یک منزل است و آن جا سی مرد باشد و ایشان را چشمه آب و کشت هست.
- ۷- از رباط محمد تا «ریگ» یک منزل است و در آن جا کسی نیست، چشمه آبی است و مقدار دو فرسنگ ریگ است.^{۲۱}
- ۸- از ریگ تا «مهلَب» یک منزل و در آن جا کسی نیست، چشمه آب و کوهی است.
- ۹- از مهلب تا «رباط حوران»^{۲۲} یک منزل و رباط از خشت پخته است و گچ کرده اند^{۲۳} و سه چهارکس نگاهبان آن.
- ۱۰- از رباط حوران تا «چشمه رادخره»^{۲۴} یک منزل و بدان جا چشمه آب گرم است و هیچ کس نیست.
- ۱۱- از چشمه رادخره تا «بشتادران»^{۲۵} یک مرحله و آن جا دهی است بزرگ، بر یک سوی آن طَبس است و در آن جا سیصد مرد و آب و کشت و عمارت و چهارپایان است.^{۲۶}
- ۱۲- از بشتادران تا «بن» یک منزل است و آن جا دهی است آبادان که قریب پانصد کس ساکن و عمارت و زراعت و مواشی دارد.
- ۱۳- از بن تا «زادویه» یک منزل، در آن جا کسی ساکن نیست و چاه آب است.
- ۱۴- از زادویه تا «رباط زنگر»^{۲۷} یک منزل و در آن جا آب روان است و اندک زراعت و سه چهارکس ساکن است.

- ۲۱- در این منزل حوض آبی هست و کاروانسرای لیکن مردم نیست و ریگ ریگی است به مقدار دو فرسنگ. اصطخری، مسالک الممالک، ص ۱۹۰.
- ۲۲- رباط خوران، ابن حوقل، صورة الارض، ص ۱۴۷.
- ۲۳- اصطخری، مسالک الممالک، ص ۱۹۰.
- ۲۴- زاد آخرت، مسالک الممالک، ص ۱۹۰.
- ۲۵- بشتادران و بشتادران هم آمده است. ر.ک. به: همان مأخذ؛ ابن حوقل، صورة الارض، ص ۱۴۷.
- ۲۶- ابن حوقل، صورة الارض، ص ۱۴۸.
- ۲۷- «رباط زیگن» و «ریگن» هم آمده است. اصطخری، مسالک الممالک، ص ۱۹۰؛ ابن حوقل، صورة الارض، ص ۱۴۸.

۱۵- از رباط زنجر تا «اشبست»^{۲۸} یک منزل است و در آن جا حوض آب باران است.

۱۶- از اشبست تا «ترشیز» که شهری است معتبر و معروف یک منزل است، ترشیز حومه «پشت» (بشت) نیشابور است و شهری زیبا و پربرکت و پرجمعیت و در هر دو یا سه فرسخ، کاروانسرا و حوض آب دارد.^{۲۹}

راههای بیابان بدین ترتیب است: از اصفهان تا ری، از نائین تا خراسان، از یزد تا خراسان، راه شور، راه راور، راه خبیص، راه نو، راه سیستان تا کرمان و راه یزد و میبد و نائین که در «کرت» به هم می‌رسند و آن شهری است به سه فرسنگی طبس و در آن جا قریب هزار مرد باشد و در اعمال طبس است.^{۳۰}

بنابر آنچه گفته شد، حضرت رضا (ع) از منطقه کویری و راه خشک بیابانی عبور کرده‌اند و در منابع جدید این منطقه کویری را شهر یزد ذکر کرده‌اند. علاوه بر این موضوع این شهر در مسیر راه قدیمی فارس به شیراز قرار داشته و وجود قدمگاهها و آثار یادبود برجای مانده از عبور حضرت رضا (ع) در حوالی شهر یزد و برخی مناطق آن که از قدمت و اعتبار درخور توجهی برخوردارند، عبور حضرت (ع) را از این شهر قوت می‌بخشند.

بررسی قدمگاههای امام علی بن موسی الرضا (ع) در یزد

در یزد چندین قدمگاه منسوب به حضرت امام علی بن موسی الرضا (ع) به چشم می‌خورد. اهمیت و اعتبار تاریخی این قدمگاهها یکسان نیست و هر کدام نیازمند بررسی جداگانه‌ای است بنابراین ابتدا از محل و ناحیه‌ای که قدمگاهها در آن واقع شده‌اند سخن خواهیم گفت و سپس موقعیت آنها را با توجه به خط سیر

۲۸- «استلشتر» و «اسنیشتر» هم آمده است. اصطخری، مسالک الممالک، ص ۱۹۰؛ ابن حوقل، صورة الارض، ص ۱۴۸.

۲۹- اصطخری، مسالک الممالک، ص ۱۹۰؛ ابن حوقل، صورة الارض، ص ۱۴۸.

۳۰- جیهانی، اشکال العالم، ص ۸-۱۵۷؛ لسترنج، جغرافیای تاریخی سرزمینهای خلافت شرقی، ص ۵۲-۳۴۹؛ ابن حوقل، صورة الارض، ص ۹-۱۴۵؛ اصطخری، مسالک الممالک، ص ۹۱-۱۸۸.

حضرت علی بن موسی الرضا علیه السلام بررسی خواهیم کرد.

قدمگاه خرائق (مشهدک)

خرائق در شصت کیلومتری یزد واقع شده است. آثار تاریخی خرائق علاوه بر مشهدک که مقام نزول حضرت ثامن الائمه علیه السلام می باشد، مزاری است مشهور به بابا خادم که یک بقعه گنبددار برای آن ساخته شده، ولی نوع سنگ و کاشیهای آن قدمتی ندارد.^{۳۱} دیگر، کاروانسرای است مشهور به رباط شاهزاده که به فرمان شاهزاده محمد ولی میرزا، فرزند فتحعلی شاه قاجار ساخته شده است.^{۳۲} علاوه بر آن، مسجد نسبتاً کوچکی است که به آن مسجد جامع گویند. در پشت منبر این مسجد، سنگ قبری از نوع سنگهای رسوبی سفید از قرن پنجم هجری به اندازه ۵۰×۳۰ سانتی متر دیده می شود که به طور آزاد افتاده و بر روی آن عبارت «هذا قبر علی بن محمد بن اسحق المولی توفی فی شهر ربیع الاول، سنه تسع و تسعین و اربع مائه» به چشم می خورد^{۳۳} و دو سنگ قبر دیگر نیز در کنار در مسجد دیده می شود که مربوط به قرن هشتم و متعلق به یک پدر و دختر است.^{۳۴}

مشهدک که مقام نزول حضرت ثامن الائمه علی بن موسی الرضا علیه السلام است در کنار قبرستان خرائق قرار دارد و تنها از آن بقعه گلی کوچک و ویرانه ای که یک طاق گنبدی شکل دارد برجای مانده است. مردم و اهالی این منطقه مشهدک را محل عبادت و نماز حضرت امام علی بن موسی الرضا علیه السلام می دانند، و به همین دلیل آن مکان را محترم و مقدس می شمارند و گاهی قاریان در آن به قرائت قرآن می پردازند. در این بقعه سنگ خاکستری رنگی به اندازه ۲۷×۲۹ سانتیمتر بر دیوار سمت قبله (به جای محراب) نصب شده که به خط نسخ عباراتی به تاریخ ۵۹۵ هجری بر آن حک شده است و اطلاعات مهمی از عبور حضرت ثامن الائمه علیه السلام در اختیار محققان و مورخان می گذارد و براساس آن شیوع روایت عزیمت آن حضرت از

۳۱- ایرج افشار، یادگارهای یزد، ص ۱۷۳.

۳۲- همان.

۳۳- همان، ص ۱۷۴.

۳۴- همان، ص ۱۷۵.

طریق یزد به طوس در قرن ششم تأیید می شود و چون از سندهایی نیست که ساخته و پرداخته عصر صفوی باشد حائز اهمیت فراوانی است. نکته دیگری که جالب توجه و دقت است این است که کتیبه این سنگ به زبان فارسی است و در این خطه از لحاظ قدمت نظایر زیادی ندارد و به علاوه در رسم الخط آن شیوه کتابت آن عصر (قرن ششم) به کار رفته است که طبعاً فوایدی از دیدگاه زبانشناسان و محققان خط بر آن مترتب خواهد بود.

متن کتیبه به این شرح است: لا اله الا الله، محمد رسول الله، امیر المؤمنین. ^{۳۵} به تاریخ ست و تسعین مائه. ^{۳۶} علی بن موسی الرضا اینجا رسیده است و در این مشهد فرو آمد (آمد) و مقام کرد، و به تاریخ سنة اثنی و تسعین و خمسمائه ^{۳۸} مشهد خراب بوذ (بود) و از جهد بوبکر بن علی ابی نصر رحمه الله ^{۳۹} فرمودنذ (فرمودند) و به دست ضعیف پرگناه یوسف بن علی بن محمد بنا واکرده شد (بنا کرده شد). خدایا (خدایا) بر آن کس رحمت کن کی (که) یک بار قل هو الله به اخلاص درکار آنک (آن که) فرمود (فرمود) و آنک کرد و آنک خواند کند (کند). کتبه یوسف بن علی بن محمد، فی شهر ربیع الاول سنة خمس و تسعین و خمس مائه. ^{۴۰}

قدمگاه ده شیر، فراشاه ^{۴۱} (مسجد مشهد علی بن موسی الرضا (ع))

ده شیر، آبادی مشهور، اما کم مایه ای است که بر سر راه ابرقوه واقع شده است. نام ده شیر در کتب، به صورت قریه شیر نیز آمده است. علی الظاهر نامش مأخوذ از نام شیرکوه است. ^{۴۲}

۳۵ - این کلمه به صورت منفرد در لبه سمت چپ کنده شده است و احتمال الحاقی بودن می رود.

۳۶ - سال ۹۰۶ ه. ق.

۳۷ - در تمام موارد بالا بر روی (ی) در آخر کلمات دو نقطه گذاشته شده است.

۳۸ - سال ۵۹۲ ه. ق.

۳۹ - «رحمة الله» بالای سطر کنده شده است.

۴۰ - سال ۵۹۵ هجری. ایرج افشار، یادگارهای یزد، ۱/ ۱۷۷-۱۷۳.

۴۱ - فراشاه در تلفظ محلی، فراشه می گویند.

۴۲ - ایرج افشار، یادگارهای یزد، ۱/ ۲۸۰.

نام ده شیر برای اولین بار در تاریخ جدید یزد (تألیف قرن هشتم) دیده می شود و بنا بر ضبط آن خواجه شمس الدین محمد تازیکو مسجد چهل محراب را در شهر یزد ساخت و چهار دانگ از قریه ده شیر قهستان یزد را بر آن وقف کرد.^{۴۳}

آثار تاریخی و قدیمی در ده شیر، شامل یک رباط و مسجد و یک قدمگاه است.^{۴۴}

قدمگاه فراشاه، از مجموعه بنایی تشکیل شده که بر کنار جاده تفت^{۴۵} به ده شیر و در مرکز فراشاه^{۴۶} قرار دارد. مردم، آن را قدمگاه حضرت علی بن موسی الرضا^{علیه السلام} می دانند. این عمارت بنا بر سنگ نوشته ای که در محراب آن نصب شده است، توسط گرشاسب بن علی (۵۱۳-۴۸۸) از امرای کاکویه دیلمی در سال ۵۱۲ هجری عمارت شده است که در آن زمان به مسجد مشهد علی بن موسی الرضا^{علیه السلام} شهرت داشته است.^{۴۷}

اصل بنای مسجد مشهد علی بن موسی الرضا^{علیه السلام} در فراشاه، چهار ضلعی است و هر ضلع آن از داخل، هشت متر است. در ارتفاع قریب به سه متر، بنا به هشت ضلعی بدل شده و بر سر آن گنبد آجری قرار گرفته است. بنا دارای سنگ تاریخ و کتیبه و تزیینات داخلی و یادگارهایی است که به شرح ذیل معرفی می شوند.

۱- دور تا دور زیر گنبد سورة الفتح به خط کوفی گلدار تزیینی به عرض شصت سانتیمتر در گچ کنده و کتیبه کرده اند، بر روی حروف، رنگ سیاه و قهوه ای زده اند و بالای بسم الله الرحمن الرحیم عبارتی بوده که فعلاً «امر به عماره هذا...» از آن باقی مانده و مابقی شکسته شده است.

۲- بالای سر محراب در قسمتی که گچهای مرمتی بیرون آمده است آثار کتیبه ای به خط کوفی دیده می شود که به علت ساییدگی و محوشدگی قابل قرائت نیست.

۴۳- احمد بن علی کاتب، تاریخ جدید یزد، ص ۱۳۳؛ مستوفی بافقی، جامع مفیدی، ص ۷-۵۳۶ و ۶۲۱.

۴۴- ایرج افشار، یادگارهای یزد، ۲/۱-۲۸۱.

۴۵- تفت در ۲۱ کیلومتری یزد به سمت ابرقوه واقع شده است.

۴۶- فراشاه در ۶ کیلومتری تفت واقع شده است.

۴۷- ایرج افشار، یادگارهای یزد، ۱/۸۴-۳۸۱.

۳- در داخل محراب یک قطعه سنگ مرمر به اندازه ۱۱۶×۶۰ سانتیمتر نصب است که آن را بسیار ظریف و هنرمندانه تراشیده‌اند و قابی از چوب دارد که کتیبه‌ای به خط کوفی داشته ولی به علت موربانه‌خوردگی تقریباً همه کلمات محو شده است و عبارات آن خوانده نمی‌شود. این قاب دارای چوبی محکم و به رنگ قهوه‌ای تند است. سنگ آن دو ردیف حاشیه دارد در حاشیه اول آمده: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، ذَلِكَ الَّذِي يُبَسِّرُ اللَّهُ عِبَادَهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. ۴۸ و در حاشیه دوم بعد از بسم الله الرحمن الرحيم نام دوازده امام (ع) ذکر شده است. خط اول متن آیه ۳۳ سورة احزاب است. خط دوم: لا اله الا الله، محمد رسول الله، علي ولي الله. ۴۹ خط سوم: (در هلالی زاویه‌دار) بسم الله الرحمن الرحيم، قد اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ... خط چهارم به بعد: بسم الله الرحمن الرحيم، قُلْ هُوَ اللَّهُ... أَمَرَ بِعِمَارَةِ هَذَا الْمَسْجِدِ الْمَعْرُوفِ بِمَشْهَدِ عَلِيِّ بْنِ مُوسَى الرِّضَا (ع) الْعَبْدُ الْمَذْنُوبُ الْفَقِيرُ إِلَى رَحْمَةِ اللَّهِ تَعَالَى گرشاسپ بن علی بن فرامرز ۵۰ ابن علاء الدولة تَقَبَّلَ اللَّهُ مِنْهُ فِي شَهْرِ سَنَةِ اثْنَيْ عَشَرَ وَخَمْسَ مِائَةٍ... (دو یا سه کلمه شکسته است). ۵۱

احمد بن علی کاتب، مؤلف تاریخ جدید یزد (۸۶۲ ه. ق) از قدمگاهی در یزد نام می‌برد که سلطان قطب‌الدین آن را عمارت کرده است و بر این قدمگاه که آن را قدمگاه امام الانس والجن علی بن موسی الرضا علیه آلاف التحية والثناء می‌خوانند مدرسه و دو مناره افزوده است. ۵۲

علاوه بر قدمگاههایی که در مناطق مختلف و نواحی یزد برشمردیم چند بقعه منسوب به برادران امام رضا (ع) در منطقه قدیمی رباط پشت بادام وجود دارد که بنابر گفته نائینی در تحفة الفقراء و برخی از منابع تاریخ محلی یزد، به هنگام توقف امام رضا (ع) در خراسان عده‌ای از برادران آن بزرگوار به قصد پیوستن به ایشان در این منطقه به دست عمال مأمون به شهادت رسیدند.

۴۸ - سورة شوری، آیه ۲۳.

۴۹ - عبارت «علي ولي الله» به خط دیگری اضافه شده است.

۵۰ - «فرامرز» اشتباه سنگ‌تراش است.

۵۱ - ایرج افشار، یادگارهای یزد، ۴/۱-۳۸۲.

۵۲ - احمد بن علی کاتب، تاریخ جدید یزد، ص ۷۰.

ورود حضرت امام رضا علیه السلام به بافران و نائین

بافران^{۵۳} در پنج کیلومتری شهر نائین (در مسیر جاده یزد به نائین) واقع شده است. از ورود حضرت علیه السلام به بافران و نائین در منابع اولیه ذکر نیست، اما منابع محلی و برخی از تذکره‌های جدید از ورود ایشان به این دو شهر و قدمگاههایی که منسوب به حضرت رضا علیه السلام است مطالبی آورده‌اند.

بلاغی در تاریخ نائین می‌نویسد: بین بافران و نائین که یک فرسنگ مسافت است، درختی وجود دارد که مورد توجه اهالی است. این درخت را به زبان محلی درخت «سیس» و نیز درخت «موم روضا» رضا می‌نامند و در بیست و یکم ماه رمضان و در روز عاشورا در آن جا جمع می‌شوند و آتش می‌پزند و پارچه به آن درخت می‌بندند و برگ درخت را برای تبرک به خانه‌های خود می‌برند.^{۵۴} آنها معتقدند که حضرت رضا علیه السلام در زیر آن درخت غذا تناول فرموده و وضو ساخته است. مؤلف تاریخ نائین می‌افزاید: شاه عباس کبیر در سال ۱۰۰۹ ه. ق. نذر کرد که اگر بر عثمانیان پیروز شود پای پیاده به زیارت مشهد مقدس حضرت رضا علیه السلام رهسپار شود و صاحب وقایع السنین در وقایع سال یک هزار و ده می‌نویسد: شاه عباس تا آن جا که توانسته از مسیر حرکت امام رضا علیه السلام اطلاع حاصل کند از همان مسیر راه پیموه است و چون به منطقه بافران و آن درخت رسیده، عمارتی بنا کرده که در دیوار آن بنا به یاد غذا خوردن حضرت علیه السلام، به جای کاشی معمولی از کاشیهای زینتی که طرح کاسه و بشقاب بر آن بوده استفاده کرده‌اند. وی به نقل از یک شاهد عینی می‌نویسد: سابقاً این کاشیها به جای خود باقی بود ولی هم اکنون آثاری از آنها باقی نمانده است.^{۵۵}

قدمگاههای شهر نائین

در شهر نائین نیز چند قدمگاه وجود دارد که منسوب به امام رضا علیه السلام است. قدمگاه مسجد قدیمان یا مسجد جامع قدیم که بنا بر گفته بلاغی، مسجد قدمگاه

۵۳ - «بافران» در اصل بادران بوده است.

۵۴ - بلاغی، تاریخ نائین، ۲/۷-۲۳۶.

۵۵ - همان، ص ۲۴-۲۳.

بوده و بر اثر کثرت استعمال «مسجد قدیمان» نام گرفته^{۵۶}، از کهن‌ترین مساجد جامع معروف نائین است و قبل از ظهور اسلام در ایران، این مسجد آتشکده بوده است.^{۵۷} قدمگاه، در ضلع جنوب شرقی مسجد به شکل مثلث است که یک متر از زمین ارتفاع دارد و اطراف آن را نرده چوبی نصب کرده‌اند. نقش پایی بر روی سنگ به چشم می‌خورد که قدر مسلم به عنوان یادگار از ورود و توقف آن حضرت در این مکان ساخته شده است. صاحب کتاب تاریخ نائین معتقد است که حضرت رضا (ع) در این مسجد نماز گزارده است^{۵۸} و علاوه بر آن از مسجد و حمام امام رضا (ع) در محله گودالو یا محله سنگ نائین نام می‌برد که حضرت (ع) در آن جا نماز گزارده و استحمام فرموده‌اند.^{۵۹} بلاغی در تاریخ نائین می‌افزاید: از مجموع این آثار و جهات تاریخی دیگر معلوم است در همان سفری که حضرت رضا (ع) از مدینه به مرو تشریف فرما شده‌اند نائین در مسیر راه آن حضرت بوده است، ولی به نقل از شیخ صدوق می‌نویسد: حضرت رضا (ع) در نیشابور وارد شده به محله قزوینها و در آن جا حمامی بود و چشمه‌ای که آبش کم شده بود و آن چشمه چند پله در گودی بود، حضرت تشریف برد در میان آن چشمه و غسل کرد و نماز خواند و فعلاً هم مردم میان آن چشمه می‌روند و به قصد تبرک غسل می‌کنند و از آن می‌آشامند و در پشت آن چشمه نماز می‌خوانند و حوائج خود را از خداوند می‌خواهند و مستجاب می‌شود و آن چشمه معروف است به «عین کهلان». صاحب منتخب التواریخ در ص ۵۵۲ می‌نویسد: محتمل است که چشمه همان قدمگاه باشد و آن چشمه معروف به حمام الرضا (ع) است. سحاب، در زندگانی حضرت علی بن موسی الرضا (ع) می‌نویسد: اگر چه امروز، از نیشابور تا قدمگاه فاصله زیاد است ولی بعید نیست نیشابور آن روز در نهایت آبادی و پرجمعیتی بوده و دامنه آن تا قدمگاه گسترش داشته است و آن جا یکی از محلات شهر به شمار می‌آمده است.^{۶۰} بلاغی

۵۶- همان، ص ۵۹.

۵۷- همان، ص ۱۱.

۵۸- تاریخ نائین، ۱/ ۷۹ و ۲/ ۹-۵۸.

۵۹- همان، ۱/ ۲۳۰ و ۲/ ۱۵-۶.

۶۰- بلاغی، تاریخ نائین، ۲/ ۲۳۰، ۲۳۱، ۲۳۳.

در تاریخ نائین در ذکر اولیاء الله و کسانی که در خاک نائین مدفون هستند می نویسد: سلطان موصیله زنی است که اهل موصل و از خدمه حضرت رضا علیه السلام^{۶۱} بوده و در سفری که حضرت به نائین تشریف فرما شده اند وفات یافته و در این سرزمین دفن شده است. مردی به نام احمد که او هم از خدمه حضرت بوده و پس از رحلت حضرت رضا علیه السلام چون حسن استقبال اهالی را نسبت به حضرت دیده و نائین از دسترس حکام بنی عباس دور بوده لذا در آن جا مسکن گزیده و زمانی که روحش به شاخسار جنان پرواز کرده در آن سرزمین دفن شده است.^{۶۲}

ملاحظات در باره ورود حضرت رضا علیه السلام به نائین و قدمگاههای این شهر

نائین در مسیر یکی از راههایی است که از فارس به خراسان می رود ولی راههای دیگری همچون راه خرائق که در آن نیز قدمگاهی منسوب به حضرت رضا علیه السلام وجود دارد به نیشابور و مرو منتهی می شود، بنابراین به طور قطع، آنچنان که صاحب تاریخ نائین ادعا می کند، نمی توان یقین حاصل کرد که حضرت از این شهر عبور کرده باشد.

از آن جا که منابع اولیه و معتبر هیچ گونه اطلاعی از جزئیات مسیر راه حضرت از فارس به خراسان ارائه نمی دهند، تعیین خط سیر دقیق و قطعی در این بخش از راه دشوار است. تنها نقطه روشنی که در این مسیر از منابع اولیه به دست می آید، اشاره ای است که شیخ صدوق و سایر منابع معتبر به مسیر راه کویر و ورود آن حضرت به نیشابور کرده اند. این منابع مسیر حضرت را از اهواز به فارس و از آن جا به سمت خراسان از طریق نیشابور یاد کرده اند ولی در این میان راه کویر (بیابان میان فارس و خراسان) مبهم و فاقد منطقه جغرافیایی معینی است. اطلاعات افزوده منابع محلی نه تنها جغرافیای حرکت امام علیه السلام را روشن نمی سازند، بلکه ایجاد تناقض نیز می کنند. همچنان که ذکر شد منابع محلی در منطقه کویری یزد از قدمگاه خرائق و چند یادبود در شهر نائین، نقل جداگانه ای آورده اند این دو شهر تقریباً در

۶۱ - بلاغی در جای دیگر از کتاب خود «سلطان موصیله» را خادمه حضرت معصومه علیه السلام

برمی شمارد، ن. ک. به: تاریخ نائین، ۶۶/۱.

۶۲ - ن. ک. به: سحاب، زندگانی حضرت علی بن موسی الرضا علیه السلام، ص ۲۷۶.

دو مسیر مخالف نسبت به شهر یزد قرار دارند، یکی در شرق و دیگری در شمال غربی این شهر واقع شده است و پر واضح است که عبور از یک راه، راه دیگر را بی اعتبار می سازد و این در حالی است که در مسیر هر دو راه، قدمگاه و منزلگاه منسوب به حضرت رضا (ع) وجود دارد و بدیهی است که عبور توأم از این دو مسیر ناقض منطق جغرافیایی است.

از اعتبار قدمگاه خرائق و این که این قدمگاه در مسیر راه کویری یزد به خراسان واقع شده پیشتر سخن گفتیم، اما در خصوص بافران و نائین در تاریخ محلی نائین که مأخذ بررسی ما در این تحقیق است، نکات مبهم و گاه متناقضی به چشم می خورد. بلاغی درباره خط سیر عبور حضرت علی بن موسی الرضا (ع) به نقل از مطلع الشمس می نویسد: حضرت از مدینه (وطن خود) به بصره، ارجان (حاکم نشین اهواز که در آن وقت آباد بوده و آثار مسجدی که منسوب به حضرت رضا (ع) است فعلاً در بلد ارجان معروف است)، فارس، خاک اصفهان، نیشابور، (که در محله بلاش آباد منزل فرمودند)، ده سرخ (نیم فرسخی شریف آباد و شش فرسخی مشهد مقدس که همان قرية الحمراء، است که در عیون نقل کرده)، سناباد، سرخس و مرو عبور فرموده اند.^{۶۳} سپس می افزاید: چنین به نظر می رسد که خط سیر حضرت از اهواز، تا سناباد (مشهد) به این طریق بوده است: اهواز، رامهرمز، بهبهان، کوه کیلویه،^{۶۴} شلمزار،^{۶۵} (جزء چهار محال از بلوک اصفهان است) نائین، انارک، بیابانک، الحق، عباس آباد، سبزوار، نیشابور، (قدمگاه این جاست) ده سرخ، (شریف آباد این جاست)، طرق، مشهد.^{۶۶} و در ذیل این سطور می نویسد: با امعان نظر در خط سیر سلطان سریر ارتضاء امام علی بن موسی الرضا (ع) و انحرافات راه بخوبی می توان دریافت، اولاً کسانی که در مسموم شدن آن حضرت تردید دارند از جهات باطنی و علل احضار حضرت به مرو و صدمات و تألماتی که به حضرت

۶۳ - بلاغی، تاریخ نائین، ۶/۲ - ۲۳۵. به نقل از مطلع الشمس.

۶۴ - کهکیلویه و بویراحمد.

۶۵ - شلمزار (کیار) شهری است میان لردگان و شهر کرد و از آن جا راهی است که به اصفهان می رود. ن. ک. به: اطلس راههای ایران، ص ۹.

۶۶ - بلاغی، تاریخ نائین، ۶/۲ - ۲۳۵.

رسیده است، آگاه نیستند، باید به آنها گفت (حفظت شیئاً و غابت عنك اشیاء) و ثانیاً تا همین اندازه‌ای که عمر مبارک حضرت کفاف داده بر اثر اقدامات آن حضرت کاخ استقلال تشییع و استقلال ایران استوار شده است.^{۶۷} مؤلف تاریخ نائین در جای دیگر می‌نویسد: قسمتی از مسیر آن حضرت در نقشه نائین و قسمتی هم در نقشه مستخرج از شماره اول سلسله راهنمای تاریخی از انتشارات اداره کل عتیقات چاپ شهریور ۱۳۱۳ در مطبع مجلس منعکس است.^{۶۸}

سحاب نیز در کتاب زندگانی امام رضا علیه السلام به نقل از تاریخ نائین این خط سیر را با تفاوت‌هایی بیان کرده است.^{۶۹} وی مسیر راه را از مدینه به بصره و از آن جا به اهواز، رامهرمز، بهبهان، کوه کیلویه و شلمزار مطابق نقل تاریخ نائین که مأخذ نقل او است برمی‌شمارد و سپس سایر شهرهایی را که در مسیر حضرت رضا علیه السلام واقع شده است با تفاوت‌هایی به شرح ذیل بیان می‌کند.

کروند،^{۷۰} قهپانه،^{۷۱} (اصفهان)، نائین، انارک،^{۷۲} بیابانک،^{۷۳}

۶۷ - بلاغی، تاریخ نائین، ۲/۲۳۶.

۶۸ - نقشه مذکور، مسیر حرکت امام رضا علیه السلام را از طریق غرب ایران به ری، قم، سمنان، نیشابور، سرخس و مرو ترسیم کرده است.

۶۹ - تفاوتی که در خط سیر دیده می‌شود اضافاتی است که سحاب در کتاب زندگانی امام رضا علیه السلام اضافه کرده است و این اختلاف در کتاب تاریخ نائین وجود ندارد. تطبیق کنید زندگانی امام رضا علیه السلام، ص ۱۷۵ را با تاریخ نائین، ۲/۶-۲۳۵.

۷۰ - در نقشه اطلس ایران نامی از «کروند» دیده نمی‌شود. از «کردند» نام برده شده که نزدیک مرز شوروی و در ۵۱ کیلومتری مرو تپه واقع شده و دو منطقه دیگر به همین نام وجود دارد که یکی میان اسلام‌آباد و سرپل ذهاب و دیگری بین طبس و بشرویه واقع است. همچنین از کروندان که ناحیه‌ای است در حوالی سمنج در ۵ کیلومتری دهکلان نام برده شده است. نگاه کنید به: اطلس راههای ایران، ص ۶، ۱۴، ۹-۱۸.

۷۱ - از قهپانه در نقشه اطلس ایران نامی نیامده است، از تأکید صاحب تاریخ نائین به نظر می‌رسد که این شهر ناحیه‌ای در اصفهان باشد.

۷۲ - انارک در بیست و هفت کیلومتری نائین واقع شده است. نگاه کنید به: اطلس راههای ایران، ص ۲۵.

۷۳ - در سی و پنج کیلومتری جنوب غربی سمنان نزدیک صوفی آباد واقع شده است. اطلس راههای ایران، ص ۱۶.

خور،^{۷۴} راه کبوتر، سمنان، آهوان،^{۷۵} دامغان، شاهرود،^{۷۶} میامی،^{۷۷} میاندشت،^{۷۸} الحاک،^{۷۹} عباس آباد،^{۸۰} سبزوار، نیشابور، قدمگاه،^{۸۱} ده سرخ،^{۸۲} و طرق.^{۸۳}

مؤلف تاریخ نائین نیز خود درباره ورود حضرت در جایی با تزلزل و در جایی دیگر با اطمینان سخن گفته است او در جایی می گوید: مدارکی متقن موجود است که نه تنها حضرت به نائین تشریف آورده اند، بلکه به یزد هم تشریف برده اند. چه آن که در تاریخ یزد در هنگام ذکر مسجد فرط می نویسد: در زمانی که حضرت علی بن موسی الرضا (ع) بر حسب تقاضای مأمون خلیفه عباسی متوجه طوس بودند به یزد آمدند و چند روزی توقف فرموده و در هنگام توقف در مسجد فرط به عبادت قیام کردند و موضع عبادت آن حضرت را یک نفر یزدی عمارت نموده و گنبدی کوچک

۷۴- در دویست و سه کیلومتری نائین به سمت استان خراسان واقع شده است. انارک بین این منطقه و نائین است. در سی و هفت کیلومتری جنوب خور روستایی است به نام نیشابور که نباید آن را با شهر نیشابور اشتباه کرد. همان، ص ۲۴.

۷۵- در چهل کیلومتری سمنان به طرف امیرآباد و دامغان واقع شده است. ر.ک. به: همان مأخذ، ص ۱۵.

۷۶- شاهرود در چهل و پنج کیلومتری دامغان و در نزدیکی بسطام واقع شده است. ن.ک. به: همان مأخذ، ص ۶ و ۷.

۷۷- میامی در مسیر راه شاهرود به سبزوار و در شصت و سه کیلومتری این شهر واقع شده است. همان، ص ۶.

۷۸- میاندشت در سی و هفت کیلومتری شاهرود به سمت سبزوار واقع شده است. همان، ص ۶.

۷۹- الحاک و یا (الحق) که در تاریخ نائین آمده است در نقشه کنونی ایران دیده نمی شود احتمالاً نام سابق شهری در حد فاصل میامی کنونی و عباس آباد بوده و نیز ممکن است نام دیگر میاندشت باشد.

۸۰- عباس آباد در سی و سه کیلومتری میاندشت واقع شده است. همان، ص ۶.

۸۱- در بیست و شش کیلومتری نیشابور واقع شده است. همان، ص ۵.

۸۲- در جاده فرعی نیشابور، قدمگاه به سمت مشهد، حوالی شریف آباد واقع شده است. همان، ص ۴.

۸۳- در چهار کیلومتری جنوب مشهد واقع شده است. همان.

بر آن ساخته است.^{۸۴}

در پشت مسجد کلوان نائین محلی است که آن جا را قدمگاه حضرت رضا علیه السلام گویند، مسجد و حمام امام رضا علیه السلام هم در محله گودالو موجود است، درخت راه بافران هم به درخت (موم رضا) یعنی امام رضا علیه السلام، موسوم است. از مجموع این آثار بسیاری از اهالی جداً معتقدند در همان سفری که حضرت رضا علیه السلام از مدینه به مرو تشریف فرما شده اند نائین در مسیر راه آن حضرت بوده است.^{۸۵} ولی در جای دیگر با ابهام می نویسد: مسجد محله کلوان نیز اهمیّت دارد و در جنب آن محلی است به نام قدمگاه که معتقدند، قدمگاه یکی از امامان بخصوص امام هشتم بوده زیرا می گویند حضرت از این راه به خراسان تشریف فرما شده و مسجدی هم در محله گودالو به نام مسجد (امام رضا) موجود است. دو حمام یکی مردانه و یکی زنانه در جوار مسجد مزبور است که به حمام امام رضا معروف است، ولی مدرکی به نظر نرسید و در نزدیکی مسجد اخیر (مسجد امام رضا علیه السلام) مسجد کوچکی است به نام مسجد فاطمه که جدید البناء است.^{۸۶}

علاوه بر آنچه گفته شد، صاحب تاریخ نائین به نقل از منتخب التواریخ،^{۸۷} از توقف حضرت در کروند نام می برد و می نویسد: در سفری که امام به خراسان می رفتند یکی از مردم کروند، (که) جمال (و) ساربان آن حضرت بود، چون می خواست مراجعت نماید درخواست کرد که حضرت رضا علیه السلام او را به دستخط مبارک خود شرافت دهد. حضرت خواسته او را برآورد و نوشته ای به او مرحمت فرمود، در آن مرقوم داشته: **كُنْ مُجِبّاً لِّآلِ مُحَمَّدٍ وَإِنْ كُنْتَ فَاسِقاً وَمُجِبّاً لِّمُجِبِّهِمْ وَإِنْ كَانُوا فَاسِقِينَ**^{۸۸} و در آخر آن مکتوب فرمود: **قَالَ أَبُو ذَرٍّ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، يَا أَبَا ذَرٍّ، أَوْصِيكَ فَأَحْفَظْ لَعَلَّ اللَّهَ أَنْ يَنْفَعَكَ بِهِ، جَاوِرِ الْقُبُورِ وَتَذَكَّرِ بِهَا**

۸۴ - احمد طاهری، تاریخ یزد، ص ۴۰.

۸۵ - بلاغی، تاریخ نائین، ۱/ ۲۳۰.

۸۶ - همان، ص ۷۹.

۸۷ - محمد هاشم، منتخب التواریخ، ص ۵۵۳.

۸۸ - دوستدار آل محمد باش اگر چه فاسق باشی و دوستان آنان را دوست بدار اگر چه فاسق باشند.

الْآخِرَةَ وَزُرَّهَا أَحْيَانًا بِالنَّهَارِ وَلَا تَزُرُّهَا بِاللَّيْلِ.^{۸۹}

صاحب تاریخ نائین می افزاید: هم اکنون (در سال ۱۳۶۹ قمری) آن دستخط نزد برخی اهالی کروند موجود است.^{۹۰} محدث قمی نیز در فوائد الرضویة این مطلب را از شخصی از مردم «کرمند» که دهی از دهات اصفهان است نقل می کند. صاحب نیز در زندگانی امام رضا علیه السلام این منطقه را در مسیر عبور حضرت رضا علیه السلام قلمداد کرده در حالی که متن روایت فاقد تأکید مکانی است، زیرا تنها به فردی از مردم کروند اشاره دارد و نمی توان از این عبارت نتیجه گرفت که این حادثه در کروند روی داده، به علاوه که، در اطلس جغرافیای ایران نامی از این شهر نیافتم.

ورود حضرت به آهوان

آهوان نام آبادی است در چهل کیلومتری سمنان به سمت امیرآباد،^{۹۱} و در فرهنگ جغرافیایی ایران «آهوانو» (Ahevana) ضبط شده است و آن را دهی از دهستان رودبار بخش حومه شهرستان دامغان در هیجده کیلومتری شمال باختری دامغان ذکر کرده است.^{۹۲}

صاحب تحفة الرضویة، می نویسد: چون حضرت رضا علیه السلام به نواحی دامغان که در حال حاضر به آهوان مشهور است رسید، آهوئی چند به خدمت آن حضرت رسیدند و عرض کردند یا بن رسول الله مخالفان قصد کشتن شما را دارند خوب است معاودت فرمایید. آن حضرت فرمود از اجل نتوان گریخت و برای آنها دعای خیر فرمود و بدین جهت آن محل را آهوان می گویند.^{۹۳} خبر ورود حضرت رضا علیه السلام

۸۹- ابوزر، که خداوند از او راضی باد از رسول خدا صلی الله علیه و آله روایت کرده فرمود: ای ابوذر وصیت مرا بپذیر و آن را نگهداری کن امید است خداوند متعال تو را بهره مند کند، وصیت من این است که نزد قبرها به سر بر و از دیدن آنها یاد آخرت کن و آنها را گاهگاهی در روز زیارت کن و شب به زیارتشان مرو.

۹۰- بلاغی، تاریخ نائین، ۲/۲۳۵؛ صاحب، زندگانی امام رضا علیه السلام، ص ۲۷.

۹۱- اطلس راههای ایران، ص ۱۵.

۹۲- فرهنگ جغرافیای ایران، ۳/۳۲.

۹۳- به نقل از صاحب، زندگانی امام رضا علیه السلام، ص ۲۴۵. صاحب بحوالانساب، بدون اشاره به دامغان تنها با ذکر ولایت خراسان در این باره می نویسد: چون (حضرت) بر سر چشمه

را به دامغان و یا آهوان و آنچه در علت نامگذاری آن ذکر شده در منابع قدیم نیافتم ولی از آن جا که دامغان به لحاظ جغرافیایی در خط سیر حرکت حضرت رضاعلی^{علیه السلام} واقع شده گذر آن حضرت از این منطقه محتمل به نظر می‌رسد.

راه قدیم نائین تا خراسان

بنابر گفته جیهانی در اشکال العالم، راه نائین به خراسان در زمان خودش از طریق طبس بوده، منازل و مناطقی که جیهانی در سال ۳۲۰ هجری از آنها نام می‌برد، امروز بجز چند مورد ناشناخته‌اند. شرح منازل برابر نقل جیهانی بدین شرح است: از نائین تا «بونه» مزرعه‌ای است و در آن جا دو کس ساکن و در آن چشمه‌ای است و یک منزل^{۹۴}. از بونه (مزرعه‌ای در کنار بیابان) تا «خرمق»^{۹۵} را سه ده خوانند، یکی را «بیاق» گویند و دیگری را «خرمق» و سیم را «ارایه» و آن را از حساب خراسان دادند و در آن جا درخت خرما و کشت و چشمه‌های آب و چهارپایان باشد و در هر سه دیه هزار مرد بود و به یکدیگر چنان نزدیک‌اند که یکدیگر را توانند دید. از خرمق تا «نوخانی» چهار منزل و در هر سه فرسنگ یا چهار فرسنگ گنبدی است و حوضی از آب باران،^{۹۶} از نوخانی تا «رباط حوران» یک منزل، از رباط حوران تا دهی که آن را «آتش کوهان»^{۹۷} گویند یک منزل^{۹۸} از آتش کوهان تا «طبس»^{۹۹} یک

رسیدند، آهوان بسیار دیدند که سر آن چشمه ایستادند (ایستاده‌اند) همه آب می‌خورند و خون از دیده می‌بارند. چون جمع آهوان را نظر به جمال جهان‌آرای حضرت امام افتاد گفتند: که یا امام معصوم صلاح چنان است که از این راه برگردی که مخالفان قصد کشتن تو را دارند، چون حضرت امام از آهوان این سخن بشنید، گفت ای آهوان بدانید و آگاه باشید که هر کسی از اجل روی بگرداند ... چون امام علی بن موسی الرضا^{علیه السلام} نقل را تمام کرد آهوان گفتند: صدقت یا ولی الله، آنگاه امام روانه شد تا به نیشابور رسید. ابن یحیی خزاعی، بحرالانساب، ص ۳-۱۰۱.

۹۴ - از نائین تا مزرعه‌ای که بر کنار بیابان است یک مرحله است. اصطخری، مسالک الممالک، ص ۱۸۷.

۹۵ - جرمة، همان.

۹۶ - هر سه یا چهار فرسنگ گنبدی و برکه‌ای آب باشد. همان.

۹۷ - آتشگاهان، همان.

منزل و این طبس شهری است خرد و در او بازارها و مسجد جامع (است) و آن را روستاها و رعایا و زراعت و خرماستان بسیار.^{۱۰۰}

ناصر خسرو نیز که بخشی از راه قدیمی نائین را پیموده در سفرنامه خود می‌نویسد: از نائین چهل و سه فرسنگ برفتیم به دیه گرمه (کرمه) از ناحیه بیابان (بیابانک) که این ناحیه ده دوازده پاره دیه باشد، رسیدیم و آن موضعی گرم است و درختهای خرما بود و این ناحیه کوفجان (کومخان)^{۱۰۱} داشته بودند در قدیم... و در این راه بیابان به هر دو فرسنگ گنبدکها ساخته‌اند و مَصانِع که آب باران در آن جا جمع شود. به موضعی که (زمین) شورستان نباشد ساخته‌اند و این گنبدکها به سبب آن است تا مردم راه گم نکنند و نیز به گرما و سرما لحظه‌ای در آن جا آسایشی کنند.^{۱۰۲}

بررسی راههای کنونی یزد به خراسان

از یزد چند راه بیراهه به خراسان منتهی می‌شود، راه قدیمی یزد به خراسان که در منابع جغرافی‌نویسان قدیم نیز آمده، با تغییرات اندکی، پس از گذشت بیش از هزار و یکصد سال هم اکنون نیز مرسوم و متداول است. این مسیر که مسیر راه فارس به خراسان است، پیش از این به نقل از جیهانی در اشکال العالم و اصطخری در مسالک الممالک و ابن حوقل در صورة الارض که به ترتیب در سالهای ۳۲۰،

۹۸- یک مرحله سبک، همان.

۹۹- و اگر خواهند از نوخانی به «دسکروان» روند یک مرحله، و از آن جا تا «بن» یک مرحله و از آن جا تا «ترشیز» دو مرحله و از آن جا تا نیشابور پنج مرحله، و راههایی به «دیه کردی» (ده کردی) جمع شود بر سه فرسنگی طبس که دهی بزرگ است، مردی هزار در این ده باشند. همان.

۱۰۰- جیهانی، اشکال العالم، ص ۱۵۷.

۱۰۱- جمع کوفج است و کوفج یا کوچ و قُفص طایفه‌ای بوده‌اند مقیم حاشیه غرب و جنوب و جنوب غربی کویر مرکزی ایران در مجاورت اقوام بلوچ و نام این دو طایفه «کوچ و بلوچ» که در طغیانگری، سرکشی و راهداری شهرت دارند در منابع تاریخ ایران آمده است. ر.ک. به: ناصر خسرو، سفرنامه، ص ۲۷۵.

۱۰۲- ناصر خسرو، سفرنامه، ص ۸-۱۶۷.

۳۴۰، ۳۶۷ نگارش یافته ذکر شد.

بر اساس راه قدیمی که امروزه نیز متداول است، از یزد راهی است خاکی به مسافت تقریبی سی کیلومتر تا «انجیره» و از آن جا به مسافت سی و دو کیلومتر راه امتداد دارد تا خرانق (قدمگاه علی بن موسی الرضا علیه السلام) و سپس با پیمودن «دوگالی»، «شهرنو» و «رباط زیرآب» به «ساغند» می‌رسیم که مجموعاً هفتاد و پنج کیلومتر راه است. از ساغند بیست و پنج کیلومتر راه است تا «الله آباد» یا کاروانسرای شاه عباسی، و سپس با طی مسافت چهل و شش کیلومتر به «رباط پشت بادام» می‌رسیم و از آن جا راه به دو شاخه تقسیم می‌شود یکی به سمت «خور» می‌رود و دیگری به مسافت نود و دو کیلومتر به «رباط خان» می‌رسد و از آن جا تا «کلمرد» بیست و هفت کیلومتر راه است و سپس با پیمودن سی و هشت کیلومتر به «رباط گور» می‌رسیم در آن جا راه به دو شاخه تقسیم می‌شود، یکی به سمت «گلستان» و «خیرآباد» در سمت چپ و دیگری به سمت «جوخواه» می‌رود که حدود سی کیلومتر مسافت دارد، در آن جا راهی است که به طبس می‌رود، ادامه مسیر راهی خاکی است به مسافت تقریبی چهل و پنج کیلومتر که به بشرویه می‌رسد و از آن جا راه به مسافت پنجاه کیلومتر به یک سه راهی امتداد می‌یابد که سمت شمال آن به فردوس می‌رود با مسافت تقریبی شصت کیلومتر و از فردوس چند شاخه راه است که راه مستقیم آن با پیمودن پنجاه و نه کیلومتر به «بجستان» می‌رود و از آن جا به مسافت تقریبی صد و بیست کیلومتر به «فیض آباد» و سپس با مسافت هفت کیلومتر به «مهنه» می‌رود و از آن جا تا «شادمهر» حدود بیست کیلومتر راه است، کمی بالاتر از این شهر در سمت شمالی تربت حیدریه است. از این جا راه مستقیم و متداول‌تری است که با پشت سر گذاشتن «رباط سنگ» و «سنگ بست» به مشهد می‌رود، اما اگر از آن جا بخواهیم به نیشابور و سپس مشهد برویم، باید با پیمودن شصت و یک کیلومتر از جاده سمت چپ به کاشمر و سپس به «ریوش» و «عطائیه» و سپس به نیشابور راه طی کنیم که مجموع مسافت آن صد و پانزده کیلومتر است. از نیشابور به راست با پیمودن بیست و پنج کیلومتر به قدمگاه می‌رسیم قدمگاه مشهور امام علی بن موسی الرضا علیه السلام و سپس با پیمودن چهل و چهار کیلومتر به «امام تقی» و سپس از آن جا با پیمودن تقریبی پنجاه کیلومتر به مشهد مقدس

می‌رسیم. ۱۰۳

راه کویر

علاوه بر راهی که ذکر شد چند راه دیگر نیز وجود دارد که مهمترین آنها راهی است که از کویر لوت می‌گذرد. با توجه به ذکر راه کویر در مسیر حضرت علی بن موسی الرضا (ع) در منابع، آشنایی با راه امروزی این مسیر لازم به نظر می‌رسد.

آغاز این راه از یزد است و با پیمودن هفده کیلومتر راه به دو شاخه یکی به راست و به طرف شمال شرقی و دیگری به چپ و به جانب شمال غربی متمایل می‌شود، این دو راه سرانجام در منطقه «جوبانان» به هم متصل می‌شوند.

راه اول به خرائق و سپس ساغند و از آن جا به رباط پشت بادام می‌رسد سپس به سمت چپ متمایل شده و با مسافت تقریبی صد و ده کیلومتر به «خور» می‌رود و از آن جا با پیمودن هفده کیلومتر به «فرخی» و سپس با پیمودن پنجاه و دو کیلومتر به حوالی جوبانان می‌رسد. ۱۰۴ راه دوم نیز از یزد به مسافت چهل و هفت کیلومتر به حوالی میند و از آن جا با طیّ نه کیلومتر به اردکان می‌رود سپس از آن جا به مسافت چهل و یک کیلومتر به «عقدا» و با پیمودن هفتاد و یک کیلومتر به نائین می‌رود از نائین راه به چند شاخه تقسیم می‌شود که از جاده متمایل به چپ با پیمودن نود و چهار کیلومتر دیگر به جوبانان منتهی می‌شود.

از جوبانان جاده‌ای است نسبتاً صاف و مستقیم که از میان دشت کویر عبور می‌کند، مسافت این راه خاکی حدود صد و هشتاد و پنج کیلومتر است و در مسیر آن جاده‌ای مال‌رو و قدیمی وجود دارد که در امتداد جاده خاکی ادامه می‌یابد. جاده مال‌رو به «معلمان» و جاده خاکی به «طرود» منتهی می‌شود. از معلمان، راهی است به سمت دامغان و از طرود راهی به شاهرود. مسیری که به دامغان می‌رود مستقیم است و حدود صد و بیست کیلومتر مسافت دارد. راه دیگری نیز وجود دارد که به سمنان می‌رود و از آن جا به دامغان بازمی‌گردد. اگر بخواهیم از معلمان به سمنان

۱۰۳ - ر.ک. به: اطلس راههای ایران، گیتاشناسی، ص ۴، ۵، ۱۳، ۱۴، ۵-۲۳ و همچنین نقشه «عربی» جمهوری اسلامی ایران، انتشارات وزارت ارشاد اسلامی.

۱۰۴ - راه دیگری نیز قبل از عبور از خور، به عروسان و آب گرم و جوبانان می‌رود.

برویم باید از جادهٔ سمت چپ مسافت طولانی و یکنواختی را به مسافت تقریبی صد و پنجاه کیلومتر در حاشیهٔ دشت کویر بپیماییم.

از سمنان به مسافت بیست و هفت کیلومتر به «چاشتخوران» می‌رسیم و از آن جا بعد از دو کیلومتر به «عطاری» و سپس با طّی یازده کیلومتر به «آهوان» می‌رویم، (دربارهٔ عبور حضرت رضا علیه السلام از آهوان گزارشهایی در منابع ذکر شده است). از آهوان با پیمودن شانزده کیلومتر به «فیض‌آباد» می‌رویم و از آن جا تا «محمدآباد» ده کیلومتر و تا «قوشه» نیز ده کیلومتر راه است. سپس با پیمودن شانزده کیلومتر به حوالی «امیرآباد» می‌رسیم و از آن جا تا دامغان بیست کیلومتر راه است.

از دامغان با گذشتن از جزن، بق، مهماندوست، قادرآباد و ده ملا به مسافت شصت و پنج کیلومتر به شاهرود می‌رسیم و از شاهرود راه در مسیر نسبتاً مستقیم به سمت شرق امتداد می‌یابد و با گذشتن از میامی، میاندشت، عباس‌آباد، صدرآباد، کاهک، داورزن، مهر، ریوند، و استبر به مسافت دویست و شصت و چهار کیلومتر به سبزوار می‌رسیم. از سبزوار راه به سمت شمال شرقی ادامه می‌یابد و با گذر از مناطق ایزی، باغجر، به سلطان‌آباد می‌رسیم که مجموع مسافت این راه چهل و هفت کیلومتر است. از سلطان‌آباد جاده‌ای به سمت شرق وجود دارد که با پیمودن آن و عبور از مناطق شورآب، صمان، همّت‌آباد و بزغان به مسافت چهل و هشت کیلومتر به نیشابور می‌رسیم (از ورود حضرت علی بن موسی الرضا علیه السلام به نیشابور گزارشهای متعدد و معتبری در دست است). به مسافت هفده کیلومتر بعد از نیشابور قدمگاه قرار دارد و از آن جا تا مشهد مقدس نیز شرح آن گذشت. ۱۰۵

خراسان

خراسان در فارسی قدیم به معنی خاور زمین است. این اسم در قرون اول اسلام بر تمام ایالات اسلامی که در خاور کویر لوت تا کوههای هند واقع بودند اطلاق می شد و به این ترتیب تمام بلاد ماوراءالنهر را در شمال خاوری به استثنای سیستان و قهستان در جنوب شامل می شود.

خراسان در زمان خلیفه دوم و به قولی در سال ۲۹ هجری، هنگامی که عثمان به خلافت رسید توسط سپاه اسلام فتح شد.^۱ در سال ۲۹ هجری، عبدالله بن عامر مسیر راهی را که در فتح خراسان پیمود، از بصره تا مرو بود. این خط سیر (از بصره تا مرو) با مسیری که حضرت علی بن موسی الرضا (علیه السلام) در ۱۷۱ سال بعد می پیماید تشابه زیادی دارد، اعثم کوفی در الفتوح می نویسد:

هنگامی که ماهک بن شاهک در فارس سر به شورش برداشت، عثمان، عبدالله بن عامر را با سپاهیاناش روانه فارس کرد و دستور داد از آن جا عازم خراسان شوند. عبدالله بن عامر از بصره به جانب فارس روان شد و ... در صحرای اصطخر، ماهک تسلیم شد... و سپس عبدالله از اصطخر به طرف خراسان رفت و با عبور از... نیشابور... و طوس و سرخس سرانجام به جانب مرو رفت.^۲

حدود خارجی خراسان در آسیای وسطی بیابان چین و پامیر و از سمت هند

۱- اعثم کوفی، تاریخ اعثم کوفی (الفتوح)، ص ۱۰۸، ۱۰۹، ۱۱۵، ۱۱۶؛ بلاذری، فتوح البلدان، (بخش ایران)، ص ۱۵۸.

۲- اعثم کوفی، الفتوح، (چاپ بمبئی)، ص ۵-۸۴.

جبال هندوکش بود، ولی بعدها این حدود هم دقیقتر و هم کوچکتر شد تا آن جا که می توان گفت خراسان که یکی از ایالت های ایران در قرون اول اسلامی بود از سمت شمال خاوری از رود جیحون به آن طرف را شامل نمی شد، ولی همچنان تمام ارتفاعات ماورای هرات را که اکنون قسمت شمال باختری افغانستان است در برداشت، مع الوصف شهرهایی که در منطقه علیای رود جیحون یعنی در ناحیه پامیر واقع بودند در نزد مسلمانان جزء خراسان یعنی در داخل و حدود آن ایالت محسوب می شدند.^۳

ایالت خراسان در دوران اولیه اسلامی به چهار قسمت یعنی چهار ربع تقسیم می شد و هر ربعی به نام یکی از چهار شهر بزرگی که در زمانهای مختلف کرسی آن ربع یا کرسی تمام ایالت به شمار می رفت، خوانده می شد و آنها عبارت بودند از: نیشابور، مرو، هرات و بلخ.

پس از فتوحات اول اسلامی کرسی ایالت خراسان مرو و بلخ بود، ولی بعدها امرای سلسله طاهریان مرکز فرمانروایی خود را به ناحیه باختر بردند و نیشابور را که شهر مهمی در غربی ترین قسمت های چهارگانه بود مرکز امارت خویش قرار دادند.^۴ دو شهر نیشابور و مرو از مهمترین شهرهای خراسان به شمار می رفت. امام علی بن موسی الرضا علیه السلام برای رفتن به مرو که در آن زمان مرکز حکومت مأمون بود، از ناحیه خراسان و از شهرهای مهم نیشابور و طوس - که بعدها «مشهد» آن حضرت شد - و سرخس عبور کرد تا به مرو رسید. نیشابور اولین شهری بود که در منطقه خراسان در مسیر راه امام قرار داشت.

نیشابور

نام این شهر را در زبان کنونی فارسی به صورت نیشابور و در عربی نیشابور تلفظ می کنند و از کلمه فارسی قدیم «نیوشاه پور» که به معنی «چیز یا کار خوب یا جای

۳- لسترنج، جغرافیای تاریخی سرزمینهای خلافت شرقی، ص ۹-۴۰۸.

۴- لسترنج، جغرافیای تاریخی سرزمینهای خلافت شرقی، ص ۴۰۹. ر.ک. فرای، تاریخ ایران کمبریج، ۲/۴-۸۰؛ اصطخری، مسالک الممالک، ص ۲۵۳، ۲۵۶؛ ابن حوقل، صورة الارض، ۱۰-۳۰۸؛ مقدسی، احسن التقاسیم، ص ۲۵۹؛ حمدالله مستوفی، نزهة القلوب، ص ۱۸۵.

خوب شاه» است گرفته شده و منسوب به شاپور دوم پادشاه ساسانی است که در قرن چهارم میلادی به تجدید بنای آن شهر همت گماشت. بانی اول نیشابور، شاپور اول، پسر اردشیر بابکان مؤسس سلسله ساسانی است.

جغرافی نویسان مسلمان در قرن سوم، فهرست مفصلی از شهرهای مهم ولایت نیشابور ترتیب داده‌اند که قسمت عمده ایالت قهستان را شامل می‌شود. فایده مهمی که از این فهرست به دست می‌آید تلفظ قدیم بعضی اسامی است، ولی بسیاری از آن اسامی را امروزه نمی‌توان معین کرد که با کدام محل تطبیق می‌شود.^۵ در اوایل دولت اسلامی به شهر نیشابور، ابرشهر می‌گفتند، و همین نام بر سکه‌های آن شهر در دوران خلفای اموی و عباسی ضرب شده است. مقدسی و برخی از مورخان دیگر آن را ابرانشهر نیز ضبط کرده‌اند، ولی گویا این نام فقط عنوان دولتی یا عنوان رسمی و افتخاری آن شهر بوده است.^۶

در قرن چهارم هجری، نیشابور شهری بزرگ و بسیار آباد و مساحتش یک فرسخ در یک فرسخ بود و دارای شهر و قهندز و حومه (ریض) بود و مسجد جامع بزرگی در حومه آن وجود داشت، از آثار عمرولیث صفاری^۷ که مقابل میدانی معروف به لشکرگاه واقع بود، دارالاماره‌ای نزدیک این مسجد بود و به میدان دیگر معروف به میدان حسنین اتصال داشت. زندان نیز تا دارالاماره فاصله زیاد نداشت و میان هر یک از این عمارتها بیش از یک چهارم فرسخ فاصله نبود. قهندز دو دروازه و شهر چهار دروازه داشت. دروازه‌های شهر موسوم بودند به: اول دروازه پل، دوم دروازه کوچه معقل، سوم دروازه قهندز و چهارم دروازه پل تگین. در بیرون شهر و خارج قهندز و گرداگرد آنها حومه واقع بود و بازارهای شهر در حومه قرار داشت. این حومه دروازه‌های متعدد داشت و از آن جمله بود دروازه قباب (گنبدان) که به

۵- لسترنج، جغرافیای تاریخی سرزمینهای خلافت شرقی، ص ۴۰۹.

۶- مقدسی، احسن التقاسیم، ص ۳۱۴؛ اصطخری، مسالک الممالک، ص ۲۵۸؛ ابن حوقل، صورة الارض، ص ۳۱۳؛ ابن خردادبه، المسالک والممالک، ص ۲۴؛ یعقوبی، البلدان، ص ۲۷۸؛ ابن رسته، الاعلاق النفیسة، ص ۱۷۱.

۷- عمرولیث صفاری از امرای سلسله صفاریان بود که در سال ۲۶۶ هجری امیر خراسان و سیستان شد.

سمت غرب باز می‌شد و در مقابل آن دروازه جنگ روبروی ولایت «بشتفرش» واقع بود و در سمت جنوب دروازه احوص آباد قرار داشت.^۸

یاقوت حموی در معجم البلدان می‌نویسد: در زمان او (قرن هفتم) این شهر را «نشاوور» می‌گفتند، و همچنین گوید: با وجود ویرانیهایی که از زمین‌لرزه سال ۵۴۰ در نیشابور حادث شد و نیز پس از آن در سال ۵۴۸ که تاخت و تاز و غارت عشایر «غز» به وقوع پیوست، باز در تمام خراسان نقطه‌ای از نیشابور آبادتر نیست.

ابن بطوطه که پس از فتنه مغول شهر نیشابور را دیده می‌نویسد: این شهر آباد و معمور است و مسجدی زیبا دارد. مقدسی نیز از چهار روستای مهم نیشابور در عصر خود یاد می‌کند که عبارتند از: شامات، ریوند، مازول و پشته فروش (پشت فروش).^۹ حافظ ابرو، شهر نیشابور را در اکثر اوقات از دیگر شهرهای خراسان بزرگتر توصیف می‌کند و از معادن و محصولات آن نام می‌برد.^{۱۰}

ورود حضرت رضا (ع) به نیشابور

خوشبختانه از ورود حضرت رضا (ع) به نیشابور گزارشهای متعددی در منابع و تذکرها به چشم می‌خورد. از این رو مسیر حرکت و منازلی را که حضرت از نیشابور به سرخس و از آن جا به مرو طی کرده‌اند بیش از سایر مناطق و شهرها قابل تعیین است.

شیخ صدوق در عیون اخبار الرضا (ع)، بنابر نقل ابوواسع محمد بن احمد بن اسحاق نیشابوری که او نیز از جدّه خود خدیجه بنت عمران روایت کرده چنین می‌گوید: هنگامی که حضرت رضا (ع) وارد شهر نیشابور شد در محله «غز» در ناحیه

۸- ر.ک. به: فرای، تاریخ کمبریج ایران، ۴/۱۰۱-۹۸؛ لسترنج، جغرافیای تاریخی سرزمینهای خلافت شرقی، ص ۱۰-۴۰۹.

۹- لسترنج، جغرافیای تاریخی سرزمینهای خلافت شرقی، ص ۴۰۹، ۱۳-۴۱۱؛ همچنین یاقوت حموی، معجم البلدان، ۳/۲۲۸؛ مقدسی، احسن التقاسیم، ص ۳۱۶، ۳۱۴، ۳۱۲؛ ابن بطوطه، سفرنامه، ۳/۸۱-۸۰.

۱۰- حافظ ابرو، جغرافیای حافظ ابرو، ص ۳-۶۲.

معروف به «بلاشباد»^{۱۱} در خانهٔ جدّم پسنده^{۱۲} وارد شد. هنگامی که حضرت وارد خانه شد، دانهٔ بادامی در گوشه‌ای از خانه کاشت، دانه روید و تبدیل به درخت شد و در مدت یک سال بادام داد. مردم از آن درخت باخبر شدند و هر کس را که علتی می‌رسید برای تبرک جستن از آن بادام می‌خورد و شفا می‌خواست و به برکت حضرت شفا می‌یافت و هر که را چشم دردی بود از آن بادام بر چشم خود می‌مالید و سلامت حاصل می‌شد. زن حامله‌ای که زاییدن بر او سخت شده بود، چون از آن بادام خورد، همان ساعت وضع حمل کرد و یا اگر چهارپایی را قولنج عارض می‌شد از شاخه‌های آن بر شکمش می‌مالیدند، معالجه می‌شد.

ابوواسع محمد نیشابوری در ادامهٔ روایت خود می‌گوید: مدت‌ها بر آن درخت گذشت تا آنکه خشک شد، جدّ من عمران^{۱۳} شاخه‌های آن را برید، (و بر اثر این اقدام) کور شد. عمران فرزندی داشت به نام ابوعمرو. او درخت را به تمام برید. (و بر اثر این اقدام) ثروت و مال او که هفتاد تا هشتاد هزار درهم بود، از دست رفت و سرانجام چیزی برایش نماند. عمرو دارای دو فرزند بود که هر دو دبیر ابوالحسن محمد بن ابراهیم سمحور (سیمجور)^{۱۴} بودند، یکی به نام ابوالقاسم و دیگری به نام ابوصادق و آن دو خواستند که این خانه را تعمیر کنند، بیست هزار درهم برای آن خرج کردند در این بین ریشهٔ درخت را که (برجای) مانده بود کردند و نمی‌دانستند که از آن چه پیش می‌آید. یکی از آن دو، متولّی زمین و باغ و املاک امیر خراسان بود، پس از زمانی به نیشابور مراجعت کرد،^{۱۵} در حالی که پای راست او سیاه و گوشت پای او ریخته بود و پس از یک ماه بر (اثر) آن درد مرد. دیگری که بزرگتر بود در دیوان سلطان نیشابور دبیری می‌کرد و بر دسته‌ای از نویسندگان ریاست داشت یکی از آنها گفت: خدا این دبیر را از چشم بد نگاه دارد. در آن ساعت دست او لرزیده،

۱۱- «بلاش»، «بلاشباد» هم آمده است، در متن عیون «لاشباد» ذکر شده است.

۱۲- او را از این جهت «پسنده» نامیده‌اند که حضرت رضاع^(ع) او را از بین سایر مردم پسنده بودند.

۱۳- در برخی از کتابها «حمدان» هم آمده است.

۱۴- ابوالحسن سیمجور از امیران سلسلهٔ سامانی است.

۱۵- برخی از کتب می‌نویسند: «او را در کجاوه نشاند و به نیشابور بازگردانیدند.»

قلم از دستش افتاد و دست^{۱۶} او زخم شد و از دفتر بیرون آمد و به خانه خود مراجعت کرد. ابوالعباس کاتب با جمعی بر او وارد شدند به او گفتند: این درد از جهت حرارت (گرمی مزاج) تو عارض شده و لازم است که امروز فصد^{۱۷} کنی، او در آن روز رگ خود را زد و خون گرفت، فردا آمدند باز گفتند که امروز همان رگ بزنی، او چنین کرد پس از آن دستش سیاه شد، گوشت آن ریخت^{۱۸} و آن روز (از این مرض) مرد و مرگ هر دو برادر در کمتر از یک سال واقع شد.^{۱۹}

مهمترین و معتبرترین گزارشی که از توقف حضرت رضا (ع) در نیشابور ضبط شده است، روایت عبدالسلام بن صالح ابو صلت هروی^{۲۰} است که حدیث مشهور و معروف «سلسلة الذهب» را از امام رضا (ع) در نیشابور نقل می‌کند. این روایت به تواتر در منابع حدیث از محدثان مختلف نقل شده و در منابع اولیه و قدیم و نیز منابع جدید و تذکره‌ها و سایر کتب تاریخی و کتابهایی که به شرح زندگانی امام علی بن موسی الرضا (ع) اختصاص یافته به کرات آمده است.^{۲۱}

۱۶- برخی از کتب نوشته‌اند: از دست او «جوشی» درآمد.

۱۷- فصد کردن: به معنی رگ زدن برای حجامت و خون‌گیری است. ر.ک. به: فرهنگ عمید، کلمه «فصد».

۱۸- برخی از کتب می‌نویسند: قطعه قطعه شد.

۱۹- شیخ صدوق، عیون اخبار الرضا (ع)، ۵/۲-۳۷۴. و همچنین نگاه کنید به: نجفی یزدی، مناقب اهل بیت، ۱۸۷/۲؛ شیخ عباس قمی، منتهی الآمال، ص ۳۲۲ و ۳۲۳.

۲۰- در برخی منابع این گزارش به نقل از «احمد بن عامر طائی» آمده است.

۲۱- شیخ صدوق، عیون اخبار الرضا (ع)، ۲/۳۷۵؛ ملا باقر مجلسی، بحار الانوار، ۱۲۳/۴۹، ۷-۱۲۶؛ شیخ مفید، الارشاد، ۲/۲۵۷؛ ابن صباغ، الفصول المهمة، ص ۲۴۰؛ شیخ صدوق، الامالی، ص ۲۰۸؛ اربلی، كشف الغمة فی معرفة الائمة، ۳/۹۸؛ عطاردی، مسند الامام الرضا (ع)، ۴۱/۴۳-۴۳؛ شیخ عباس قمی، منتهی الآمال، ص ۳۲۲؛ مقدس اردبیلی، حدیقة الشیعة، ۴۴۲؛ فتال نیشابوری، روضة الواعظین، ص ۳۷۴ به بعد؛ کلینی، اصول کافی، ۲/۴۰۷؛ خلیفه نیشابوری، تاریخ نیشابور، ص ۱۲۵؛ بحرانی، مدینه المعاجز، ص ۴۷۰ به بعد و سایر منابع همچون مسند الامام الرضا (ع)، ۱/۴۴ در پاورقی و زندگانی سیاسی هشتمین امام در ص ۹۵ نیز این حدیث را آورده‌اند.

ذکر حدیث سلسله الذهب در نیشابور

عبد السلام بن صالح ابوصلت هروی می گوید: من با علی بن موسی الرضا علیه السلام بودم در زمانی که آن جناب از نیشابور کوچ می کرد و براستری سیاه و سفید سوار بود بناگاه محمد بن رافع و احمد بن حرث ^{۲۲} و یحیی بن یحیی و اسحاق بن راهویه و چند تن از اهل علم به دهانه استر آویختند (در اطراف آن حضرت گرد آمدند و دهانه اسب او را گرفتند) و عرض کردند که تو را به حق خاندان پاکتان قسم می دهیم که حدیثی از برای ما بیان کن که از پدر بزرگوارتان شنیده باشی. امام علیه السلام سر مبارک خود را از عماری (کجاوه) بیرون کرد و بروی سر آن حضرت ردایی از خز منقش و نگارین قرار داشت و دورو بود، یعنی پشت و روی آن مثل یکدیگر بود و فرمود: حدیث کرد مرا پدر بزرگوارم بنده صالح موسی بن جعفر علیه السلام و فرمود حدیث کرد مرا پدر بزرگوارم جعفر بن محمد علیه السلام و فرمود: حدیث کرد پدر بزرگوارم ابو جعفر محمد بن علی، باقر علم انبیاء علیه السلام (یعنی شکافنده علم پیغمبران) و فرمود: حدیث کرد مرا پدر بزرگوارم علی بن الحسین سید العابدین علیه السلام، و فرمود: حدیث کرد مرا پدر بزرگوارم سید جوانان بهشت حسین علیه السلام و فرمود: حدیث کرد مرا پدر بزرگوارم علی بن ابی طالب علیه السلام و فرمود: شنیدم از پیغمبر صلی الله علیه و آله که فرمود، شنیدم از جبرئیل که گفت: خداوند جلّ جلاله فرمود: منم خدایی که نیست جز من خدایی، پس مرا عبادت کنید. هر کس «لا اله الا الله» بگوید داخل شده است در قلعه من و هر کس داخل شود در قلعه من ایمن است از عذاب من. ^{۲۳}

شیخ صدوق در ادامه روایت می افزاید: از اسحاق بن راهویه ^{۲۴} نقل شده که چون حضرت رضا علیه السلام خواست از نیشابور به سوی خراسان و نزد مأمون بیرون رود، اصحاب حدیث گرد او آمدند و عرض کردند: یابن رسول الله تو از نزد ما کوچ می کنی و حدیث نمی کنی ما را به چیزی که آن را ضبط کنیم؟ آن جناب در میان عماری (کجاوه) نشسته بود و سر از عماری بیرون کرد و فرمود: از پدرم موسی بن

۲۲- احمد بن حرب هم آمده است.

۲۳- شیخ صدوق، عیون اخبار الرضا علیه السلام، ۳۷۴/۲.

۲۴- ابویعقوب اسحاق بن راهویه مروزی.

جعفر (ع) شنیدم که به نقل از پدران بزرگوار^{۲۵} خود از رسول خدا (ص) و آن جناب از جبرئیل نقل کرد که گفت از خداوند عزوجل شنیدم: «لا اله الا الله» قلعه من است، پس هر کس داخل شود در قلعه من ایمن است از عذاب من. چون راحله قدری راه پیمود آن جناب فرمود: ولی با شروط لا اله الا الله، و من (ولایت حضرت علی بن موسی) از شروط لا اله الا الله هستم.

شیخ صدوق می افزاید: از شروط لا اله الا الله اقرار کردن از برای حضرت رضا (ع) است به این که او است امام بر بندگان از جانب خدای عزوجل و واجب است اطاعت ایشان.^{۲۶}

علی بن عیسی اربلی در کشف الغمّة فی معرفة الائمة، می نویسد: در یکی از کتابها که اینک نام آن را به خاطر ندارم نوشته بود عمادالدین محمد بن ابی سعید بن عبدالکریم بن هوازن در محرم سال ۵۹۶ از حاکم ابو عبدالله نیشابوری در تاریخ نیشابور روایت کرده که علی بن موسی الرضا (ع) با کجاوه ای وارد نیشابور شد که ساز و برگ آن از طلا و نقره بود. در این هنگام ابوذرعه و محمد بن اسلم طوسی که از حافظان بزرگ حدیث و از رجال علم بودند در وسط بازار جلوی مرکب آن حضرت را گرفته و گفتند: تو را به حق پدران و دودمان بزرگوارت، چهره مبارکت را باز کن و از پدران برای ما حدیثی نقل نما. در این هنگام مرکب آن حضرت متوقف شد و سایبان به کنار رفت و دیدگان مسلمانان از جمال مبارک و طلعت روشن او منور شد. مردم همگان از جای خود برخاسته و به احترام آن جناب ایستادند. گروهی از مردم گریه می کردند و جماعتی فریاد هلهله و شادی برآورده و دسته ای جامه های خود را پاره نمودند، عده ای خود را به خاک افکنده و بعضی افسار استرش را می بوسیدند و تعدادی سرهای خود را بلند کرده به جایگاه آن جناب می نگرستند. این ازدحام و غوغا تا هنگام ظهر بطول انجامید و اشک از دیدگان مردم جاری بود. فریادها خاموش شد در این وقت که سکوت همه جا را فرا گرفت علما و اهل فضل فریاد برآوردند که ای گروه مردم بشنوید و گوش فرا دهید و فرزند رسول خدا (ص) را اذیت نکنید. حضرت رضا (ع) حدیثی املا فرمود و حدود بیست و چهار هزار قلم به

۲۵- در عیون اخبار الرضا (ع)، به ترتیب نام سلسله راویان (ع) آمده است.

۲۶- شیخ صدوق، عیون اخبار الرضا (ع)، ۳۷۵/۲.

دست حدیث را نوشتند که از آن جمله ابوذر عَظَمَ رازی و مُحَمَّد بن اسلم بودند.

حضرت رضا علیه السلام فرمود: شنیدم از پدرم موسی بن جعفر علیه السلام و او از پدرش جعفر بن مُحَمَّد علیه السلام و او از پدرش مُحَمَّد بن علی علیه السلام و او از پدرش علی بن الحسین علیه السلام و او از پدرش حسین بن علی علیه السلام و او از پدرش علی بن ابی طالب علیه السلام و او از برادر و پسر عمویش حضرت رسول خدا صلی الله علیه و آله و او از جبرئیل و او از حضرت ربّ العزة جلّ جلاله که فرمود: کلمه «لا اله الا الله» سنگر و دژ من است هر کس در این دژ وارد شود از عذاب من ایمن است.^{۲۷} «کلمه لا اله الا الله حصنی فَمَنْ قالها دَخَلَ حصنی و مَنْ دَخَلَ حصنی اَمِنَ مِنْ عَذابی».^{۲۸}

مسند الامام الرضا علیه السلام در ادامه این روایت می نویسد: استاد ابوالقاسم قشیری می گفت این حدیث با همین سند برای بعضی از پادشاهان سامانی خوانده شد و او دستور داد حدیث مزبور را با طلا نوشتند و سپس وصیت کرد هنگامی که درگذشت این حدیث را در کفن او بگذارند. هنگامی که آن مرد درگذشت او را در خواب دیدند، از او پرسیدند خداوند با تو چه کرد؟ گفت: خداوند به واسطه تعظیم و تکریم این حدیث مرا آمرزید.

ابن جوزی گوید: هنگامی که حضرت رضا علیه السلام به نیشابور رسید، علمای این شهر، مانند یحیی بن یحیی و اسحاق بن راهویه و مُحَمَّد بن رافع و احمد بن حرب و غیر آنها خدمت آن جناب رسیدند و از وی طلب حدیث کردند تا از روایات او تبرک جویند.

امام رضا علیه السلام مدتی در نیشابور اقامت کرد و سپس مأمون آن حضرت را به مرو فرا خواند.^{۲۹}

استقبال مردم نیشابور از امام رضا علیه السلام

صاحب تاریخ نیشابور درباره ورود حضرت امام رضا علیه السلام به نیشابور می نویسد:

۲۷- علی بن عیسی اربلی، کشف الغمّة فی معرفة الائمة، ۲/۲۷۳؛ عطاردی، مسند الامام الرضا علیه السلام،

۹/۵۸-۹/۱؛ مجلسی، بحار الانوار، ۱۲/۱۰۹، ۱۱۴، ۱۱۵.

۲۸- عطاردی، مسند الامام الرضا علیه السلام، ۱/۵۹.

۲۹- عطاردی، مسند الامام الرضا علیه السلام، ۱/۵۹؛ آثار و اخبار امام رضا علیه السلام، ص ۸۸.

در سال ۲۰۰ هجری، شهر نیشابور با قدم مبارک امام علی بن موسی الرضا^{علیه السلام} قرین مباحات و افتخار شد. مردم نیشابور مقدم مقدس آن حضرت را گرامی داشتند و شادیه‌ها کردند و به اتفاق قطب الانام شیخ ابویعقوب اسحق بن راهویه مروزی که شیخ شهر و مقدم ارباب ولایت بود به استقبال آن حضرت، از شهر نیشابور بیرون شدند و تا قریه مویدیه^{۳۰} که از قرای نیشابور است به پیشواز رفتند و شیخ با وجود کبر سن مهار ناقه آن حضرت را به دوش گرفت و تا شهر نیشابور پیاده راه پیمود و شیخ محمد بن اسلم طوسی نیز در التزام رکاب مبارک بود و چون به نیشابور ورود فرمود در محله «قز»^{۳۱} کوچه «بلاس آباد»^{۳۲} نزول فرمود و مقام اختیار کرد. در السنه و افواه مشهور است که حضرت سلطان در نیشابور به منبر برآمد و این حدیث را از خواجه کاینات روایت فرمود: «التعظیم لأمر الله والشفقة علی خلق الله» و نیز نقل است که حدیث سلسله الذهب را حضرت رضا^{علیه السلام} هنگام حرکت و عزیمت به سوی طوس در بازار نیشابور روایت فرمود.^{۳۳}

ماجرای چشمه کهلان در نیشابور

شیخ صدوق می‌نویسد: هنگامی که حضرت رضا^{علیه السلام} وارد نیشابور شد در محله‌ای فرود آمد که آن محله را «فرد»^{۳۴} می‌گفتند و در آن جا حمامی بنا شد که در این زمان (حد اکثر تا سنه ۳۷۲ که سال وفات شیخ صدوق است) آن حمام به حمام رضا^{علیه السلام} مشهور است و در آن جا چشمه‌ای بود که آب آن چشمه کم شده بود.^{۳۵} کسی بر روی آن چشمه بایستاد و آب آن چشمه را بیرون کرد^{۳۶} تا آب وفور یافت و بسیار

۳۰- از قریه «مویدیه» در منابع جغرافیایی امروز، نامی نیافتیم.

۳۱- «غر» هم آمده است.

۳۲- «بلاش آباد» نیز آمده است.

۳۳- احمد بن محمد بن حسن بن احمد (خلیفه نیشابوری)، تاریخ نیشابور، ص ۱۱۷، ۱۲۵ و همچنین مؤید ثابتی، تاریخ نیشابور، ص ۳۴۰.

۳۴- «فروبین» هم آمده است. عطاردی، اخبار و آثار امام رضا^{علیه السلام}، ص ۸۶.

۳۵- عطاردی می‌نویسد: در آن منزل چشمه‌ای بود که آب آن خشک شده بود، همان مأخذ، ص ۸۶.

۳۶- عطاردی می‌نویسد: حضرت دستور دادند چاه را بار دیگر باز کنند، همان مأخذ، ص ۸۶.

سند و در خارج آن چشمه حوضی بود که آب، از آن چشمه فرود می آمد و در آن حوض می ریخت. حضرت رضا علیه السلام در میان حوض رفت و غسل کرد و سپس برکنار حوض نماز گزارد و مردم علی الاتصال در آن حوض می آمدند و غسل می کردند و از آن آب به جهت تیمّن و تبرک می خوردند و برکنار آن حوض نماز می گزاردند و حاجتهای خود را از خدا می خواستند و برآورده می شد و آن چشمه به چشمه کهلان معروف است و از آن زمان تا به حال مردم روی به آن چشمه می آورند و به آب آن چشمه استشفای می کنند.^{۳۷} بنابر آنچه مورخان معاصر ذکر کرده اند، این چشمه که بعد از آن به حمام رضا علیه السلام معروف شد همچنان در شهر نیشابور وجود دارد.

قدمگاه نیشابور

در فاصله بیست و شش کیلومتری شهر کنونی نیشابور منطقه ای موسوم به قدمگاه علی بن موسی الرضا علیه السلام است که بر اثر کثرت استعمال به قدمگاه معروف شده است. صاحب تحفة الرضویة می نویسد: هنگامی که حضرت رضا علیه السلام از نیشابور خارج شد، در راه به چشمه آبی رسید و در کنار آن چشمه سنگی بود، حضرت بر روی آن سنگ ایستاد و به نماز مشغول شد، نقش قدم مبارکش بر آن سنگ ظاهر گشت و الحال آن سنگ را بریده و به دیوار نصب کرده اند و بقعه ای برای آن ساخته اند و شعری در این باره از خواجه شیراز شیخ حافظ است که گفت:

در زمینی که نشان کف پای تو بود سالها سجده صاحبظران خواهد بود
صاحب تحفة الرضویة می افزاید: نگارنده آن محل را که هم اکنون به قدمگاه معروف است زیارت کرده و نظیر همان سنگ و همان نقش را در مقبره امامزاده محمد محروق در خارج از شهر نیشابور دیده و ممکن است چنین اتفاقی در آن حوالی نیز افتاده و بعدها آن را در مقبره مزبور گذاشته و به دیوار نصب کرده باشند.^{۳۸}

۳۷- شیخ صدوق، عیون اخبار الرضا علیه السلام، ۲/۳۷۶؛ مجلسی، بحار الانوار، ۱۱/۱۲؛ شیخ عباس قمی، منتهی الآمال، ص ۳۲۴.
۳۸- بسطامی، تحفة الرضویة، ص ۱۹۰.

صاحب تاریخ نائین معتقد است که این قدمگاهها و آثاری که از نقش پای حضرت بر روی سنگ است نقشی است که به عنوان یادبود آن حضرت بر روی سنگ حک کرده‌اند.^{۳۹}

صاحب تحفة الرضویة می‌نویسد: در قدمگاه روزی حضرت وارد شد و طلب انگور کرد، باغبانی گفت حالا فصل زمستان است و انگور در باغهای ما یافت نمی‌شود و ما از شدت سرما موه‌ها را زیر خاک پنهان کرده‌ایم. حضرت فرمود به باغ برو و قدرت خدا را مشاهده کن. آن مرد به باغ آمد دید که سرتاسر تمام درختان سبز و خرم و پر از میوه است. متحیر شد و چون دانست این از کرامت حضرت است خواست انکار کند تا حضرت را در نزد دیگران شرمسار سازد، به دروغ اطلاع داد که در باغ انگوری یافت نشد. حضرت متغیر گشت و عازم حرکت شد و نفرین کرد که خدا تو و باغت را بسوزاند. آن بیچاره به مجرد این که وارد باغ شد، صاعقه از آسمان فرود آمد، او و باغش را به صورت تلی خاکستر درآورد.^{۴۰} ذکر این ماجرا را در منابع معتبر نیافتم ولی احتمالاً منشأ نقل، تاریخ نائین و تحفة الرضویة و نیز حکایتی است که در بحرالانساب مضبوط است. با این تفاوت که صاحب بحرالانساب این واقعه را بعد از خروج حضرت از نیشابور ذکر نمی‌کند و علاوه بر این می‌نویسد: آن روز دهم تیرماه قدیم بود.^{۴۱}

ماجرای طبابت امام رضا (ع) در رباط سعد

واقعه دیگری که در حوالی نیشابور روی داد، معالجه مردی است که قدرت تکلم خود را بر اثر حادثه‌ای از دست داده بود که سرانجام با طبابت حضرت رضا (ع) شفا یافت. شرح این حادثه شنیدنی به قرار ذیل است:

ابو احمد عبدالله بن عبدالرحمن معروف به صفوان نقل کرده است که قافله‌ای از خراسان بیرون شد و روی به کرمان (نهاد)، دزدهایی که در کوه کرمان ساکن بودند (کوه قفص) بر قافله زدند و مردی را که به بسیاری مال متهم کرده بودند نگاه داشتند

۳۹- بلاغی، تاریخ نائین، ص ۲۳۰.

۴۰- بسطامی، تحفة الرضویة، ص ۱۹۰.

۴۱- یحیی خزاعی، بحرالانساب، ص ۴-۱۰۳.

و مدتی در دست ایشان باقی بود. او را به انواع صدمات (شکنجه‌ها) عذاب کردند تا بلکه خود را از ایشان به مال بخرد. او را در میان برف واداشتند، دهان او را پر از برف کردند و (دست و پای او را) بستند. (در میان کاروان) زنی از زنان ایشان بر او رحم کرد و او را از بند رها ساخت. او فرار کرد، لیکن دهان و زبان او فاسد شد، به طوری که قدرت تکلم نداشت، (هنگامی که) به خراسان رفت شنید حضرت علی بن موسی الرضا علیه السلام در نیشابور است و در خواب دید که گویا کسی به او می‌گوید، پسر رسول خدا صلی الله علیه و آله در خراسان وارد شده است و از او درباره ناخوشی خود سؤال کن تا این که تو را به دوائی تعلیم دهد که به تو منفعت بخشد و از این ناخوشی شفا یابی. آن مرد گفت من در خواب دیدم که قصد آن بزرگوار را دارم و به او از آنچه بر من آمده شکایت کردم و او را از ناخوشی خود آگاه ساختم، فرمود: زیره و سعتر (که به فارسی «اویشان» گویند) و نیز نمک را گرفته و می‌کوبی و دو یا سه مرتبه بر دهان خود می‌ریزی، عافیت می‌یابی، پس آن مرد از خواب بیدار شد و به آنچه در خواب دیده بود فکر نکرد (عمل نکرد) و به خلق اظهار نداشت تا این که به دروازه نیشابور وارد شد. به او گفتند که حضرت علی بن موسی الرضا علیه السلام از نیشابور کوچ کرده و در «رباط سعد» است. پس در خیال آن مرد گذشت که قصد آن بزرگوار کند و امر خود را عرضه دارد، تا این که به او دارویی دهد که به مرضش نفعی بخشد. با این قصد به رباط سعد رفت و بر آن بزرگوار وارد شد و به گونه‌ای اظهار کرد یابن رسول الله امر چنین و چنان است و دهان و زبان من فاسد شده و بر سخن گفتن قادر نیستم، مگر به زحمت به من دارویی تعلیم فرما که نفعی بخشد. آن بزرگوار فرمود: آیا من در خواب تو را تعلیم ندادم؟ برو و آن دارویی را که به تو تعلیم دادم استعمال کن. آن مرد اظهار داشت، یابن رسول الله چگونه است تا اگر آن را اعاده فرمایی؟ آن جناب فرمود: زیره و سعتر (اویشان) و نمک بگیر و بکوب و دو یا سه بار بر دهان خود بریز که بزودی عافیت یابی. آن مرد گوید آن دوائی را که آن بزرگوار فرمود استعمال کردم و عافیت یافتم. ابوحامد احمد بن علی بن حسین ثعالبی گوید من از ابوحامد عبدالله بن عبدالرحمن معروف به صفوان شنیدم که می‌گفت: من آن مرد را دیدم و این حکایت را از او شنیدم. ۴۲

امام رضا (ع) بعد از نیشابور به سمت طوس حرکت کرد، در طول مسیر نیشابور به طوس گزارشهایی ثبت شده که می‌توان مسیر حضرت را به طوس تعیین کرد. قدمگاه امام رضا (ع) احتمالاً اولین منزل و یا توقفگاه در این مسیر به شمار می‌رفته و همچنین رباط سعد که بدرستی امروزه مکان و محل آن برای ما روشن نیست. علاوه بر این دو منطقه، مورخان از «قریه الحمراء» یاد می‌کنند که به نظر می‌رسد همان ده سرخ باشد و امروزه در جنوب مشهد واقع شده است و همچنین کوهسنگی نیز در مسیر راه طوس قدیم قرار داشته که از این مناطق در منابع یاد شده است.

هنگامی که حضرت وارد طوس شد در نوقان که بخشی از طوس قدیم به شمار می‌آمد فرود آمد. در آن جا دهکده‌ای به نام سناباد «برذعه» بود و حمید بن قحطبه در آن منزل داشت و بنابر دعوت و احتمالاً اصرار او، امام و همراهان وی در آن مکان مقام کردند. قبل از پرداختن به این مناطق لازم است اطلاعاتی درباره شهر طوس و جغرافیای آن به دست آوریم.

طوس

شهر طوس در ده فرسخی نیشابور واقع شده و اصطخری شهر قدیمی طوس را مشتمل بر رادکان، طابران، بزدغور^{۴۳} و نوقان می‌داند. شهر طابران و نوقان مهمتر و بزرگتر از دو شهر دیگر بودند^{۴۴} و بنابر گفته یاقوت حموی این دو شهر هزار قریه و آبادی داشتند.^{۴۵}

منابع تاریخی، بانی این شهر را طوس بن نوذر نوشته‌اند و به گفته بلاذری در فتوح البلدان و اعثم کوفی در الفتوح شهر طوس در عهد خلیفه سوم توسط عبدالله بن خازم و یزید بن سالم با صلح گشوده شد.^{۴۶}

مجلسی، بحار الانوار، ۱۲/۱۲-۱۱۱؛ طبرسی، اعلام الوری، ص ۱۱۸.

۴۳- بزدغه هم آمده است.

۴۴- یاقوت حموی، معجم البلدان، ۱۸۰/۲.

۴۵- اصطخری، مسالک الممالک، ص ۲۰۵.

۴۶- بلاذری، فتوح البلدان، ص ۸-۲۸۷؛ اعثم کوفی، الفتوح، (چاپ بمبئی)، ص ۸۵.

به فاصله دو منزلگاه چاپاری از طوس، باغ بزرگی در دهکده سناباد وجود داشت که متعلق به حمید بن قحطبه بود. وی از طرف هارون الرشید حاکم آن جا بود و هنگامی که هارون در طوس درگذشت در همان باغ دفن شد. حضرت علی بن موسی الرضا علیه السلام در سفری که از مدینه آغاز شده بود هنگامی که وارد طوس شد در سناباد و در باغ حمید بن قحطبه فرود آمد جایی که سرانجام در آن به دستور مأمون مسموم شد و به شهادت رسید و پیشگویی آن حضرت که فرموده بود، «در کنار گور هارون دفن خواهم شد»^{۴۷} جامه عمل پوشید. از زمانی که حضرت رضا علیه السلام در سناباد به خاک سپرده شد نام آن جا به مشهد مقدس علی بن موسی الرضا علیه السلام تغییر یافت و به جهت کثرت استعمال آن را تنها «مشهد» می نامند.

مشهد علی بن موسی الرضا علیه السلام، در دهکده سناباد که به برذعه یا مثقب^{۴۸} که به معنی سوراخ و روزنه است معروف بود و به گفته لسترنج احتمالاً این کلمه به خاطر روزنه‌هایی که در حرم وجود داشته بر آن قریه اطلاق شده است و نوقان یا نوگان که امروزه نیز نام محله‌ای از خراسان است، در قرن سوم بنابر گفته یعقوبی در البلدان از طابران بزرگتر بوده و به تهیه و ساخت ظرفهای سنگی که به سایر نواحی صادر می شده شهرت داشته است. در کنار مشهد امام رضا علیه السلام در سناباد بنابر گفته ابن حوقل قلعه بسیار محکمی بنا شده بود که در آن جا عده‌ای معتکف می شدند.^{۴۹}

مقدسی می نویسد: امیر قائق عمیدالدوله، گرد قبر حضرت امام رضا علیه السلام مسجدی بساخت که در تمام خراسان عمارتی از آن باشکوه تر نبود. قبر هارون الرشید نزدیک ضریح حضرت امام رضا علیه السلام واقع شده بود. ابن بطوطه که در سال ۷۲۵ هـ. ق از مشهد مقدس زیارت کرده می نویسد: مشهد امام رضا علیه السلام قبر

۴۷- ابن شهر آشوب، مناقب آل ابی طالب، ص ۱۰۵؛ شیخ مفید، الارشاد، ۴۴۹/۲؛ کلینی، اصول کافی، ۴۱۲/۲؛ طبرسی، اعلام الوری، ص ۱۸۸ و سایر منابع.

۴۸- مثقب: آلتی که با آن چیزی را سوراخ کنند، «مثقب»؛ سوراخ شده، سوراخدار. (فرهنگ عمید).

۴۹- لسترنج، جغرافیای تاریخی سرزمینهای خلافت شرقی، ص ۴۱۵؛ یعقوبی، البلدان، ص ۲۷۷؛ ابن حوقل، صورة الارض، ص ۱۶۹.

بزرگی دارد. قبر امام در داخل زاویه‌ای است که مدرسه و مسجدی در آن وجود دارد و این عمارتها همه با سبکی بسیار زیبا و ملیح ساخته شده و دیوارهای آن کاشی است. روی قبر ضریحی چوبی قرار دارد که سطح آن را با صفحات نقره پوشیده‌اند. از سقف مقبره قندیل‌های نقره آویزان است. آستان در قبر هم از نقره است. پرده ابریشم زردوزی از در آویخته و داخل بقعه با فرشهای گوناگون مفروش گردیده است. روبروی قبر امام (ع)، قبر هارون الرشید واقع شده که آن هم ضریحی دارد و شمعدانها روی قبر گذاشته‌اند و مردم، مغرب‌گوروی را به علامت شمعدانها که دارد بازمی‌شناسند. هنگامی که شیعیان^{۵۰} وارد بقعه می‌شوند قبر هارون را به لگد می‌زنند و به امام رضا (ع) سلام می‌فرستند.^{۵۱}

بنا به گفته لسترنج، حمدالله مستوفی در قرن هشتم از اولین کسانی است که سناباد را «مشهد» نامید و از آن زمان تاکنون آن جا را همچنان مشهد، یعنی جایگاه شهادت حضرت امام رضا (ع) می‌نامند. قزوینی در آثار البلاد می‌نویسد: امام رضا (ع) و هارون الرشید هر دو در زیر یک گنبد مدفون شده‌اند ولی مأمون حيله‌ای به کار برده و به دستور او هارون الرشید را در قبری مدفون کرده‌اند که به نام حضرت رضا است و حضرت رضا (ع) را در قبری مدفون ساخته‌اند که به نام هارون است، اما اهالی سناباد که از شیعیان‌اند، قبری را که معتقدند متعلق به حضرت است کاملاً آراسته‌اند.^{۵۲}

ورود حضرت (ع) به ده سرخ

ده سرخ یا قرية الحمراء نام دهکده‌ای است که در مسیر راه نیشابور به طوس قرار داشته است. این منطقه که هم اکنون به فاصله تقریبی ۵۵ کیلومتری قدمگاه است در

۵۰- در متن «رافضیان» آمده است.

۵۱- ابن بطوطه، سفرنامه، ۴۴۱/۱.

۵۲- لسترنج، جغرافیای تاریخی سرزمینهای خلافت شرقی، ص ۱۶-۴۱۵؛ حمدالله مستوفی، نزهة القلوب، ص ۱۸۶؛ قزوینی، آثار البلاد، ۲۶۲/۲؛ مقدسی، احسن التقاسیم، ص ۳۱۹، ۳۳۳، ۳۵۲.

شمال شاه‌تقی در جادهٔ خاکی واقع است.^{۵۳}

بنابر روایت عبدالسلام بن صالح هروی، حضرت رضا علیه السلام از نیشابور به جانب مأمون بیرون رفت و نزدیک قریهٔ حمراء (ده سرخ) رسید. وی می‌گوید به حضرت علی بن موسی الرضا علیه السلام عرض کردند، یابن رسول الله، آفتاب از دایرهٔ نصف النهار گذشت و وقت نماز ظهر شد، آیا نماز نمی‌گزاری؟ آن جناب فرود آمد و فرمود آب بیاورید، عرض کردند آب با ما نیست. آن جناب با دستان مبارک زمین را حفر کرد، آب از زمین جوشیدن گرفت به آن مقدار که آن جناب و همراهان او وضو ساختند و اثر آن آب تاکنون باقی است.^{۵۴}

عبور حضرت علیه السلام از کوه سنگ تراشان (کوهسنگی)

در جنوب مشهد، کوهی است که به کوهسنگی معروف است و این همان کوهی است که حضرت رضا علیه السلام هنگام عبور از ده سرخ به طرف طوس به آن تکیه کردند و دعا فرمودند که خداوند به آن برکت دهد.^{۵۵}

این کوه دارای سنگهای سیاه رنگی است که ذکر آن در منابع قدیم نیز آمده است. یعقوبی در البلدان می‌نویسد: در نوقان (بخشی از شهر قدیمی طوس) کوهی است که در آن جا به تهیه و ساخت ظرفهای سنگی می‌پردازند و به سایر نواحی صادر می‌کنند^{۵۶} و امروزه نیز کسانی که به مشهد مقدس می‌روند از صنایع دستی مشهد

۵۳- ر.ک. به: اطلس راههای ایران، ص ۴ و ۵. «ده سرخ» دهی است بین نیشابور و مشهد و نیم فرسخی شریف‌آباد.

۵۴- شیخ صدوق، عیون اخبار الرضا علیه السلام، ۳۷۶/۲؛ باقر مجلسی، بحار الانوار، ۱۱۳/۱۲؛ ابوالقاسم سحاب، زندگانی امام رضا علیه السلام، ص ۲۵۶؛ شیخ عباس قمی، منتهی الآمال، ص ۳۲۳؛ نجفی یزدی، مناقب اهل بیت، ۱۸۷/۲.

۵۵- مجلسی، بحار الانوار، ۱۱۳/۱۲ و همچنین عمادزاده، زندگانی امام علی بن موسی الرضا علیه السلام، ۶۳/۱؛ سحاب، زندگانی امام رضا علیه السلام، ص ۲۷۵؛ بدیع‌نگار، مشهد الرضا، ص ۴؛ شیخ عباس قمی، منتهی الآمال، ص ۳۲۳؛ نجفی یزدی، مناقب اهل بیت، ۱۸۸/۲؛ ابن صباغ، فصول المهمة فی معرفة الائمة، ص ۲۶۰.

۵۶- لسترنج، جغرافیای تاریخی سرزمینهای خلافت شرقی، ص ۴۱۵ به نقل از یعقوبی، البلدان، ص ۲۷۷.

که اشیای سنگی است، دیدن می‌کنند.

شیخ صدوق در عیون اخبار الرضا علیه السلام می‌نویسد: چون حضرت رضا علیه السلام به حوالی سناباد رسید به کوهی که از آن دیگ سنگی می‌تراشند تکیه داد و اظهار داشت: پروردگارا! این کوه را برکت ده و نافع به حال مردم گردان و طعام در ظرفی را که از این کوه تراشیده می‌شود مبارک گردان و دستور داد تا برای تهیه غذا از آن کوه دیگرها بتراشند و فرمود: آنچه من تناول می‌کنم باید طبخ نشود مگر در این دیگهای سنگی و آن حضرت آهسته غذا می‌خورد و کم تناول می‌فرمود. از آن روز مردم به آن کوه راه یافتند و ظروف سنگی از آن تراشیدند و خداوند بر اثر دعای آن حضرت برکتی به آن کوه عنایت فرمود.^{۵۷}

ورود امام رضا علیه السلام به طوس (نوقان، دهکده سناباد)

بنابر نوشته مورخان هنگامی که حضرت رضا علیه السلام وارد طوس شد در ناحیه نوقان که از مستملکات حمیدبن قحطبه طائی به شمار می‌آمد و در منزل وی که باغ بزرگی بود اقامت کرد. مقبره هارونیه که گور هارون الرشید در آن قرار داشت، در باغ حمیدبن قحطبه طائی بود،^{۵۸} جایی که حضرت پیش از این بارها درباره آن سخن گفته بود.^{۵۹} شیخ صدوق در این باره می‌نویسد:

حضرت علیه السلام داخل خانه حمیدبن قحطبه طائی شد و نزد قبر هارون الرشید رفت، پس از آن با دست مبارک خطی به یک طرف قبر کشید، فرمود: این موضع تربت من است و من در این جا مدفون خواهم شد و بزودی حق تعالی این مکان را

۵۷- شیخ صدوق، عیون اخبار الرضا علیه السلام، ۲/۳۷۶؛ مجلسی، بحار الانوار، ۱۲/۱۱۳؛ سحاب، زندگانی امام رضا علیه السلام، ص ۲۵۷؛ عمادزاده، زندگانی علی بن موسی الرضا علیه السلام، ۱/۶۳، ۱۹۰، ۱۹۱.

۵۸- حمیدبن قحطبه طائی در زمان هارون الرشید از حکام خراسان بود؛ ابن محمود گردیزی، زین الاخبار، ص ۲۷۷ مراجعه فرماید.

۵۹- مسعودی، اثبات الوصیة (ترجمة محمد جواد نجفی)، ص ۳۹۱؛ ابن شهر آشوب، المناقب، ۲/۱۹۶؛ باقر مجلسی، بحار الانوار، ۱۲/۱۰۵؛ فتال نیشابوری، روضة الواعظین، ص ۳۶۸؛ شیخ مفید، الارشاد، ۲/۴۴۹؛ شیخ صدوق، عیون اخبار الرضا علیه السلام، ۲/۴۷۳؛ کلینی، اصول کافی، ۲/۴۱۲؛ طبرسی، اعلام الوری، ص ۱۸۸.

محل تردد شیعیان و دوستان من قرار می دهد. به خدا سوگند اگر شیعه‌ای مرا زیارت کند و بر من درود فرستد شفاعت ما اهل بیت و غفران و رحمت خداوند بر او واجب شود. سپس روی مبارک را به قبله کرد و نماز گزارد و دعا نمود و چون فارغ شد سر مبارک را به سجده گذاشت و سجده‌ای طولانی کرد که من (راوی) پانصد تسبیح از آن جناب را شمردم، پس از آن مراجعت کرد.^{۶۰}

شیخ صدوق به نقل از یاسر خادم ادامه می دهد که چون حضرت ابوالحسن علی بن موسی الرضا علیه السلام در قصر حمید بن قحطبه وارد شد، جامه‌های خود را بکند و به حمید داد. حمید جامه‌ها را به کنیز خود سپرد تا آنها را بشوید، طولی نکشید که کنیز با رقع‌ای در دست بازگشت و گفت این رقع را در یقه پیراهن حضرت علی بن موسی الرضا علیه السلام یافتیم. حمید گوید من به آن بزرگوار عرض کردم فدای وجودت شوم کنیز در یقه پیراهن مبارک رقع‌ای یافته این رقع چیست؟ فرمود: ای حمید این حرزی است که من از خود جدا نمی کنم. عرض کردم مرا به این حرز مشرف گردان (مرا از مضمون این حرز آگاه ساز). حضرت علیه السلام فرمود: این حرزی است که هر کس آن را در گریبان خود نگاه دارد بلا از او دفع شود و از شر شیطان ایمن ماند، پس از آن حرز را بر حمید املا فرمود و آن حرز این است:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، بِسْمِ اللَّهِ إِنِّي أَعُوذُ بِالرَّحْمَنِ مِنْكَ إِنْ كُنْتُ تَقِيًّا
أَوْ غَيْرُ تَقِيٍّ أَخَذْتُ بِاللَّهِ السَّمِيعِ الْبَصِيرِ عَلَى سَمْعِكَ وَبَصْرِكَ لَا سُلْطَانَ لَكَ
عَلَى وَلَا عَلَى سَمْعِي وَلَا عَلَى بَصْرِي وَلَا عَلَى شَعْرِي وَلَا عَلَى بَشْرِي
وَلَا عَلَى لَحْمِي وَلَا عَلَى دَمِي وَلَا عَلَى مُخِّي وَلَا عَلَى عَصَبِي وَلَا عَلَى
عِظَامِي وَلَا عَلَى أَهْلِي وَلَا عَلَى مَالِي وَلَا عَلَى مَا رَزَقَنِي رَبِّي سَتَرْتُ بَيْنِي
وَبَيْنَكَ بِسْتَرِ النَّوَّةِ الَّذِي اسْتَتَرَ بِهِ أَنْبِيَاءُ اللَّهِ مِنْ سُلْطَانِ الْفِرَاعَةِ جِبْرِيلُ
عَنْ يَمِينِي وَمِيكَائِيلُ عَنْ يَسَارِي وَاسْرَافِيلُ مِنْ وَرَائِي وَمُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَامِي
وَاللَّهُ مُطْلِعٌ عَلَيَّ يَمْنَعُكَ عَنِّي وَيَمْنَعُ الشَّيْطَانَ مِنِّي اللَّهُمَّ لَا يَغْلِبُ جَهْلُهُ
أَنَا نَفْسُكَ أَنْ يَسْتَفْزِنِي وَيَسْتَحْفَنِي إِلْتَجَأْتُ إِلَيْكَ اللَّهُمَّ إِلَيْكَ إِلْتَجَأْتُ
اللَّهُمَّ إِلَيْكَ إِلْتَجَأْتُ.^{۶۱}

۶۰- شیخ صدوق، عیون اخبار الرضا علیه السلام، ۲/۳۷۷.

۶۱- صدوق، عیون اخبار الرضا علیه السلام، ۲/۳۷۸، همچنین با کمی اختلاف شیخ عباس قمی، منتهی

ابن شهر آشوب، به نقل از موسی بن سیار می نویسد: من با حضرت رضا (ع) همراه بودم هنگامی که به دیوارهای طوس رسیدیم، صدای شیون به گوش رسید، به سوی آن رفتم، جنازه‌ای مشاهده کردم. در این هنگام مولایم حضرت رضا (ع) از مرکب فرود آمد و با کمال مهربانی آن جنازه را مشایعت کرد. ۶۲

صاحب بحر الانساب نیز گزارشی از ورود حضرت رضا (ع) به طوس ذکر می کند که براساس آن مأمون به همراه بزرگان و امیران به استقبال حضرت آمدند و می نویسد از حضرت در این شهر معجزاتی روایت کرده اند که انگیزه‌ای برای قتل امام توسط مأمون شد. ولی گزارش بحر الانساب از طوس علاوه بر تناقض تاریخی دارای جنبه‌های افسانه‌ای و مبالغه آمیز است. او می نویسد:

چون امام علی بن موسی الرضا (ع) ... به شهر طوس رسید مأمون الرشید علیه اللعنه شاد شد بفرمود: تا تمامت بزرگان و امیران و سرهنگان و علما و فضلا و صلحا جمله به استقبال حضرت امام علی بن موسی الرضا (ع) بیرون رفتند چون به نزدیک حضرت رسیدند، جمله پیاده شدند و سلام کردند و دست و پای حضرت امام را بوسیدند وی را با اعزاز و جلالت به شهر طوس درآوردند، اما آن روز که حضرت امام علی بن موسی الرضا (ع) به شهر طوس قدم نهاد، دوازده هزار لال و کر و شل و مفلوج شفا یافتند (؟) و هر روز خلق عالم از اطراف و جوانب می آمدند و کمال و فضل و بلاغت آن حضرت سلطان دین را می دیدند و هر روز دوازده هزار کر و کور و شل و لال، شفا می یافتند (؟) آخر الامر مأمون الرشید علیه اللعنه کینه حضرت امام را در دل گرفت و بسیار چاره و تدبیر خواست که حضرت امام معصوم را شهید کند، نتوانست اما آن ملعون چند شیر داشت در شیرخانه و هر کس را که آن حرامزاده غضب می کرد و به شیرخانه فرستادی ... ۶۳

الآمال، ص ۳۲۴.

۶۲- عطاردی، مستند الامام الرضا (ع) ۲۰۷/۱ به نقل از ابن شهر آشوب، مناقب آل ابی طالب، ۳۹۶/۲.

۶۳- یحیی خزاعی، بحر الانساب، ص ۷-۱۰۴.

راه نیشابور به سرخس

بنابر گفته یعقوبی در البلدان (۲۷۸ هجری) راه نیشابور به مرو ده منزل و تا هرات ده منزل و نیز از نیشابور تا دامغان ده منزل و از این شهر به طرف شاهراه و سرخس شش منزل است.^{۶۴} منزل اول آن قصر الريح است که آن را در فارسی دزباد^{۶۵} گویند و از قصر الريح تا خاکسار و از آن جا تا مزدوران (و سپس تا سرخس).^{۶۶} مقدسی مزدوران را از دهات سرخس نام می برد که گردنه معروفی به همین نام دارد. در مزدوران غباری است که گفته می شود انتهای آن دیده نشده است.^{۶۷}

ابن رسته در الاعلاق النفیسة (۲۹۰ هجری) از نیشابور تا سرخس را شش منزل می شمارد، اولین منزل از نیشابور تا فغیس (Faqhis)^{۶۸} پنج فرسخ و از آن جا تا حمراء نیز پنج فرسخ است. حمراء قریه ای است در کوه و به علت سرخ بودن صخره های اطراف آن و خاک و دیوارهایش به حمراء نامگذاری شده و به آن دزسرخ^{۶۹} هم می گویند. (در منابع ایران باستان، راه قدیمی نیشابور به سرخس را پس از گذشتن از کوه ریوند یا بینالود و از طریق طوس و سناباد به سرخس و از آن جا به مرو ذکر کرده اند.^{۷۰} از حمراء (دزسرخ) به بردع (Barda) می رسند که به آن المثقب هم گفته اند و از آنجا به شهر طوس می روند.^{۷۱} اصطخری در مسالک الممالک (۳۴۰ هجری) مسافت شهر نیشابور را به سرخس شش منزل و از نیشابور تا سرحد نیشابور، دیه کردان (ده کردان) که در حدود قومس است و نزدیک اسدآباد، هفت منزل و از دیه کردان تا دامغان پنج منزل و از نیشابور در مسیر سرخس تا مرو را دوازده منزل می شمارد.^{۷۲} صاحب کتاب انس المهج و

۶۴- یعقوبی، البلدان، ص ۵۴.

۶۵- «ده باد» و «دیزباد» هم آمده است.

۶۶- یعقوبی، البلدان، ص ۵۵.

۶۷- احمد رنجبر، خراسان بزرگ، ص ۱۵۹ به نقل از مقدسی، احسن التقاسیم، ص ۳-۳۱۲.

۶۸- ابن خردادبه، المسالک والممالک، ص ۲۶؛ دایرة المعارف اسلام، ۱۰۲۸/۴.

۶۹- ده سرخ.

۷۰- ایرانشهر، نشریه یونسکو، ۱۴۶۵/۲.

۷۱- ابن رسته، الاعلاق النفیسة، ص ۲۰۱.

۷۲- اصطخری، مسالک الممالک، ص ۲۲۲.

حدائق الفرج که یک اثر قدیمی و با ارزش در مسالک و ممالک و مساحت بین شهرها است، مسافت نیشابور تا طوس را در سمت شرق سه مرحله و از نیشابور تا قاین را قریب ۸ مرحله و از آن جا تا هرات را هشت مرحله و از نیشابور تا سرخس را شش فرسخ و از سرخس تا مرو را پنج روز می شمارد.^{۷۳} راه قدیمی نیشابور به هرات که در مسیر راه نیشابور به طوس و مرو بود برابر گفته صاحب تاریخ نیشابور، از راه دیزباد (ده باد) و ولایت اسفند (اسفنج، سنج) به رباط سنگ بست که امروزه نیز به همین نام مشهور است منتهی می شد.

دیزباد (دیزباد، ده باد) ده خاکستر بوده که گاهی در متون قدیمی نام آن را خاستر نیز نوشته اند بعد از آن منزلگاه «رباط بدیعی» بوده که در فاصله بین دیزباد و فرهادگرد قرار داشته و شاید این همان رباطی باشد که به روایت عبدالغافر صاحب سیاق التواریخ، حسان منیعی بانی مدرسه منیعی نیشابور، آن را در حوالی دیزباد ساخته است. منزلگاه بعدی پس از رباط بدیعی، رباط سنگ بست است که در متون از آن به سنج بست^{۷۴} هم یاد شده است.

به گفته صاحب تاریخ نیشابور، رباط سنگ بست را به نام قریه ای که این رباط در آن جا ساخته شده نامگذاری کرده اند. در این محل راههای نیشابور و هرات و طوس و مرو با هم تلاقی می کردند و از نظر سوق الجیشی و بازرگانی این قریه دارای اهمیت زیادی بوده است. به همین دلیل سلطان محمود غزنوی لشکرگاه و پایگاه نظامی خود را در این مکان قرار داد و در آن قریه رباطی برای رسیدن به سرخس و مرو ساخت.

اولین منزلگاه بعد از سنگ بست، «رباط چاه» بود که این رباط، در نزدیکی کشف رود قرار داشت و فاصله آن از رباط سنگ بست تا رباط چاه پنج فرسخ ذکر شده است. این رباط نیز به دستور سلطان محمود غزنوی ساخته شده و ابواسحاق کرامی نیشابوری، رئیس فرقه کرامیان آن را بنا کرده است. در آن ناحیه رباط دیگری نیز وجود دارد که «رباط ماهی» نامیده می شود، پس از رباط ماهی، «رباط توران» و

۷۳- به نقل از مؤیدی ثابتی، تاریخ نیشابور، ص ۶۷. مقایسه کنید با: اطلس تاریخی ایران، نقشه

شماره ۱۶.

۷۴- معرب «سنگ بست» است.

بعد از آن «رباط آب‌گینه» است. حمدالله مستوفی فاصلهٔ رباط آب‌گینه را تا سرخس شش فرسخ ذکر کرده است و آندره‌گذار احتمال می‌دهد که این رباط همان «رباط شرف» باشد که اکنون ویرانه‌های آن با ایوانهای رفیع در جادهٔ سرخس دیده می‌شود. این رباط در شش فرسخی سرخس واقع شده است.^{۷۵}

سرخس

سرخس را دو گونه تلفظ کرده‌اند، سَرخُس و سَرخُس.^{۷۶} در لغتنامه‌ها، واژهٔ سرخس را، به گیاهی که دارای ساقه‌های زیرزمینی و نوعی گیاه دارویی معنی کرده‌اند.^{۷۷} سرخس یکی از شهرهای قدیمی ایران است که گروهی بنیانگذار آن را کیکاووس نوشته‌اند. اوزمینی را به سرخس پسرگودرز به اقطاع داد و سرخس در آن جا شهری بنا نهاد که سرخس نامیده شد.^{۷۸} گروهی بنیانگذار آن را «کیکاووس» یا «افراسیاب ذوالقرنین» دانسته‌اند.^{۷۹} شهر سرخس در زمان خلافت عثمان توسط عبدالله بن خازم سلمی فتح شد.^{۸۰} اصطخری در مسالک الممالک و جیهانی در اشکال العالم می‌نویسند:

سرخس شهری است میان مرو و نیشابور در زمین «هامون» بدان جا آب روان نیست. مگر آب جوی هرات که در سالی چند روز آن جا رسد و جملهٔ ایشان، از آب باران است و برکه‌ها از آب چاه و آن (سرخس) شهری است که در بزرگی یک نیمهٔ «مرو» باشد. و به غایت آبادان است و نعمتهای فراخ، هوای آن تندرست‌تر است و بیشتر نواحی آن مرغزار و آن را دیه‌های اندک و گرداگرد آن اعراب باشند، خداوندان شتر، و آبهای ایشان از چاه است و آسیاب ایشان بر چهارپایان از شتر و

۷۵- مؤید ثابتی، تاریخ نیشابور، ص ۵۹، ۶۰، ۶۲، ۶۴.

۷۶- احمد رنجبر، خراسان بزرگ، ص ۱۰۵ به نقل از یاقوت، معجم الادباء، ۲۳۲/۱۷ و ۷۶/۱۳.

۷۷- نگاه کنید به: لغتنامهٔ دهخدا و برهان قاطع، مادهٔ «سرخس».

۷۸- یاقوت، معجم البلدان، ۷۲/۱؛ قزوینی، آثار البلاد، ص ۳۹.

۷۹- احمد رنجبر، خراسان بزرگ، ص ۱۵۰.

۸۰- بلاذری، فتوح البلدان، ص ۲۸۷؛ طبری، تاریخ طبری، ۴۷/۶؛ یعقوبی، البلدان، ص ۵۵؛ اعثم

کوفی، الفتوح، (چاپ بمبئی)، ص ۸۵.

گاو و بناهای ایشان از گل است.^{۸۱}

یعقوبی در البلدان، سرخس را سرزمینی باشکوه و شهری بزرگ که در بیابانی ریگزار واقع شده است توصیف می‌کند. وی می‌نویسد: مردمی به هم آمیخته (از نژاد عرب و فارس) در آن سکونت دارند عبدالله بن خازم سلمی در خلافت عثمان همان زمان که از طرف «عبدالله بن کریر» مأمور بود آن را فتح کرد و آب مشروب اهالی از چاهها است و نهری و چشمه‌ای ندارد.^{۸۲}

لسترنج می‌نویسد: شهر سرخس در کنار کوتاهترین راه طوس به مرو بزرگ در ساحل راست، یعنی ساحل شرقی رودخانه مشهد واقع است. این رودخانه را امروز «تجند» گویند، ظاهراً جغرافی نویسان قرون وسطی از این رودخانه اسم نبرده‌اند. این رودخانه از باتلاقهای حوالی «کوچان» برمی‌خیزد و نخست به سمت جنوب خاوری جریان می‌یابد و از مشهد می‌گذرد و پس از آن که قریب صد میل از مشهد دور شد از سمت جنوب شاخه بزرگی به نام رود هرات به آن ملحق شده و سپس به سمت شمال جاری می‌شود و به سرخس می‌رود و مقداری که به سمت شمال پیش رفت در طول جغرافیایی ابیورد در محلی موسوم به «اجمعه» در کویر فرو می‌رود و آن جا نیزار و بیشه است. سرخس در قرن چهارم ه. ق شهری بزرگ و به اندازه نصف مرو بود و آب و هوایی خوش داشت در چراگاههایش شتر و گوسفند بسیار بود و چون آب فراوان نداشت کشتزارهایش اندک بود. مقدسی گوید: سرخس مسجد و بازاری نیکو دارد و در حومه‌اش باغهای بسیار است. قزوینی گوید: سرخس شهری است بزرگ و پرجمعیت و اهالی آن در ساختن دستارها و مقنعه‌های زردوزی شده مهارت خاصی دارند و مصنوعات آنها به ممالک دیگر صادر می‌شود. در قرن هشتم حمدالله مستوفی درباره سرخس می‌گوید: دور باروش (دور بارویش) پنج هزارگام است و قلعه‌ای محکم از خاکریز دارد و هوایش گرمسیر است و آبش از رودخانه‌ای است که از «هری» به طوس می‌آید و عظیم و نیکو و هاضم و از میوه‌هایش انگور و خربزه نیکو است.^{۸۳} امروز سرخس، در مرز ایران و

۸۱- اصطخری، مسالک الممالک، ص ۲۵۱؛ جیهانی، اشکال العالم، ص ۱۶۹.

۸۲- یعقوبی، البلدان، ص ۵۵.

۸۳- لسترنج، جغرافیای تاریخی سرزمینهای خلافت شرقی، ص ۲-۴۲۱؛ ابن رسته، الاعلاق

روسیه است، سرخس قدیم در سمت راست «هری رود» است که جزو قلمرو شوروی سابق، و سرخس جدید در قلمرو جمهوری اسلامی ایران است.^{۸۴}

کتاب سرخس دیروز و امروز می نویسد: سرخس امروز بخش وسیعی است از شهرستان مشهد در منتهی الیه شمال شرقی استان خراسان مشتمل بر چهار دهستان به نام سرخس، کندکلی، مزدوران و قلعه قصاب. قدیمی ترین کانون مسکونی آن یعنی سرخس زمانی بسیار آبادان و معروف بوده و زمانی دیگر خراب و گمنام شده است.^{۸۵}

شرایط اقلیمی خراسان ایجاب می کرد که راههای شرقی و غربی از ناحیه سرخس بگذرد، زیرا مرکز خراسان شمالی را صحراهای خشک فراگرفته بود که بخشهای آباد را در شرق و غرب آن از هم جدا می کرد. سرخس مدخل بخش غربی در حد فاصل بین مرو و نیشابور واقع بود. برای کاروانیانی که از مرو به سوی غرب خراسان می آمدند و دشواریهای عبور از صحرای خشک بین این دو شهر را تحمل کرده بودند، سرخس نقطه امیدی به شمار می آمد. چه این شهر در لبه نیمه خشک خراسان غربی قرار داشت و لاقلاً از برکت رودی که ایامی از سال را آب شیرین داشت بهره مند بود. کاروانیان هنگام ورود به سرخس به دریانوردانی شبیه بودند که پس از طی دریای بیکران به ساحل نیمه خشکی پا می گذاردند و به امید رسیدن به سرزمینی پر نعمت شادمانیها می کردند، لذا سرخس یا دروازه خراسان غربی با این که از دیرباز بسیار فراخ نعمت نبوده ولی به چشم تازه واردانی که از شرق سرخس می آمدند آرامش دهنده و امیدبخش بوده است. مرو هم از شمال شرقی سرخس برای مسافرینی که از شرق به غرب خراسان می رفتند همین گونه جلوه می کرد. این امتیازهای نسبی جغرافیایی سبب شده است که از دورترین ازمئه تاریخی راههای ارتباطی خراسان به سوی نواحی که در این دو شهر واقعند گرایش پیدا کند و آنها را

→ النفیسة، ص ۷۳؛ ابن حوقل، صورة الارض، ص ۳۲۳، ۴۳۴؛ مقدسی، احسن التقاسیم، ص ۳۱۲، ۳۱۴؛ قزوینی، آثار البلاد، ۲/۲۶۱؛ مستوفی، نزهة القلوب، ص ۱۷۹.

۸۴- احمد رنجبر، خراسان بزرگ، ص ۱۵۶.

۸۵- عباس سعیدی، سرخس دیروز و امروز، پیشگفتار مؤلف، ص الف.

شاهد وقایع بسیاری از تاریخ این سرزمین بدانند.^{۸۶}
 بنابر نقل گریشمن سرخس در چهار راه اقوام قرار گرفته بود.^{۸۷} ابن فضلان که در
 سال ۳۰۹ هجری از سرخس دیدن کرده، این شهر را با اهمیت توصیف کرده
 است.^{۸۸}

آثار تاریخی سرخس

سرخس دارای بناهای تاریخی و قدیمی است که ذکر آن در این جا بی‌مناسبت
 نخواهد بود. این آثار عبارتند از: مقبره لقمان بابا که از آثار دوره سلجوقیان است. و
 دیگر رباط شرف که منزلگاه قدیمی این رباط «اوکینه» یا «آبکینه» است. بارویی
 قدیمی به جا مانده از دوران قاجاریه نیز در سرخس وجود دارد که معروف به «قلعه
 ناصری» است.^{۸۹}

ورود امام رضا (ع) به سرخس و ماجرای زندانی شدن آن حضرت (ع)

یکی از نشانه‌های پذیرش تحمیلی ولایتعهدی از سوی امام رضا (ع) حادثه حبس و
 زندانی شدن آن حضرت (ع) در سرخس است. متأسفانه منابع اولیه اطلاعات کافی
 در مورد چگونگی حبس امام رضا (ع) در سرخس نداده‌اند و این موضوع کمتر مورد
 اظهار نظر گذشتگان قرار گرفته و در تذکره‌های اخیر نیز در این باره مطلبی نیافتم تا بر
 اطلاعات اولیه چیزی بیفزایم. در مجموع - چنان که در گذشته نیز اشاره شد -
 حضرت در هر فرصت مناسب به افشای ماهیت حکومت عباسی و پذیرش
 تحمیلی ولایتعهدی خود و مسافرتش به سمت مرو می‌پرداخت. واقعه‌ای که در
 نیشابور روی داد بی‌شک واقعه ناخوشایندی برای دستگاه حکومتی به خصوص
 عباسیان متعصب به‌شمار می‌آمد، چرا که به رغم تلاش مأمون در انتخاب مسیر
 حرکت، هنگامی که حضرت به نیشابور رسید با استقبال بی‌سابقه‌ای مواجه شد و

۸۶- عباس سعیدی، سرخس دیروز و امروز، ص ۵-۴.

۸۷- همان، ص ۴. ر.ک. به: گریشمن، ایران از آغاز تا اسلام، ص ۶۰.

۸۸- احمد بن فضلان، سفرنامه ابن فضلان، ص ۳-۶۲.

۸۹- عباس سعیدی، سرخس دیروز و امروز، ص ۲۰-۱۳، ۱۹، ۶-۳۵.

شیعیان عاشقانه در اطراف وی گرد آمدند و خواستار شنیدن حدیثی از آن حضرت شدند و حضرت با بیان حدیث «سلسلة الذهب» در واقع حقانیت خود و خاندانش را در برابر سلطه گران عباسی به مردم گوشزد کرد و شرط ورود در حصن خداوند را «امامت و ولایت» خود و خاندانش برشمرد و این موضوع خلافت و زعامت عباسیان را زیر سؤال برد.

از گزارش ابونصر احمد بن حسین نیز که در ارتباط با خروج حضرت رضا علیه السلام از سرخس است چنین استفاده می شود که بار دیگر حضرت به این نکته که ایشان را به اجبار از کنار جدش از مدینه به سوی مرو کشانده اند و عاقبتی که در پذیرش ولایتعهدی است، اشاره کرده است.

شیخ صدوق بنا بر روایت عبدالسلام بن صالح می نویسد: به در خانه ای که حضرت رضا علیه السلام در سرخس در آن حبس بود آمدم و آن بزرگوار معیل بود، من از زندانبان اذن خواستم که به حضور مبارک حضرت درآیم (زندانبان) گفت: شما را راهی به سوی او نیست. گفتم: چرا؟ گفت: زیرا آن جناب در شب و روز هزار رکعت نماز می گزارد و در یک ساعت اول روز پیش از زوال و در وقت زردی آفتاب نافله می گزارد و در این اوقات در جای خود نشسته است و با پروردگار خویش مناجات می کند. عبدالسلام گوید: به زندانبان گفتم: از آن جناب طلب کن که در وقتی از این اوقات اذن دهد من نزد او شرفیاب شوم، زندانبان از او طلب اذن کرد و من بر او داخل شدم در حالی که آن عالی مقدار در جای نماز نشسته و متفکر بود، ابوصلت گوید من به آن جناب عرض کردم یا بن رسول الله این چیست که مردم از شما حکایت می کنند؟ فرمود: چه حکایت می کنند؟ عرض کردم از شما نقل می کنند که فرموده اید مردم بندگان ما هستند. فرمود: اللهم فاطر السموات والأرض عالم الغیب والشهادة، خدا آفریننده آسمانها و زمین است، دانای نهان و آشکار است. ای ابوصلت تو شاهی که من هرگز این مطلب را نگفتم و ابداً از هیچ یک از پدران خود نشنیده ام و تو دانایی به آن ستمهایی که از این امت به ما وارد شده است و این که این گفتگوی مردم هم از قبیل آن ظلمها و ستمها است، پس روی به من کرد و فرمود: ای عبدالسلام بنابر آنچه از ما حکایت می کنند اگر مردم آفریدگان ما باشند، پس از جانب کیست ما ایشان را دعوت می کنیم و بیعت می گیریم. من عرض کردم

باین رسول الله راست می‌گویی، پس از آن فرمود: ای عبدالسلام آیا تو منکری آنچه را که حق تعالی برای ما واجب گردانیده است از ولایت و امامت، چنان که غیر تو منکر است؟ عرض کردم، معاذالله، بلکه من اقرار دارم به امامت و ولایت شما.^{۹۰} گفتگوهای میان حضرت رضا (ع) و عبدالسلام و پاسخ امام (آیا تو منکری آنچه را که حق تعالی از برای ما واجب گردانیده است از ولایت و امامت...) نظریه پیشین را که در واقعه نیشابور بیان شد قوت می‌بخشد و احتمالاً این شایعات و اکنشی است در برابر «انا من شروطها» که امام علی بن موسی الرضا (ع) خود را از شروط کلمه لا اله الا الله قرار داد و عاملان حکومت و دشمنان خاندان عصمت و طهارت به جفا ادعای الوهیت را به امام (ع) نسبت دادند. از این رو تا مدتی از سوی مقرر حکومت عباسی در مرو، حضرت را در حبس نگه داشتند و مردم را از دیدار آن حضرت منع کردند و کارگزاران عباسی منتظر رسیدن خبر و دستورالعمل از سوی مرو ماندند.^{۹۱}

خروج امام علی بن موسی الرضا (ع) از سرخس

صاحب کتاب زندگانی امام رضا (ع) به نقل از شیخ صدوق می‌نویسد: فردی به نام احمد بن عبید حسینی می‌گوید جدّم حضرت رضا (ع) را تا یک منزلی سرخس بدرقه کرد و بعد، از حضرت خواست تا حدیثی که شفای قلب اوست بیان کند حضرت فرمود: لا اله الا الله حصن من است و هر کس این کلمه مبارکه را با اخلاص بگوید در حصار من وارد شده و هر کس در حصار من وارد شود ایمن خواهد بود.^{۹۲} گزارش دیگری که از خروج امام رضا (ع) از سرخس در منابع ذکر شده مشایعت و بدرقه‌ای است که شباهت زیادی با روایت اخیر دارد و به نظر می‌رسد منشأ این

۹۰- شیخ صدوق، عیون اخبار الرضا (ع)، ۲/۷-۴۲۶؛ مجلسی، بحار الانوار، ۱۲/۱۵۹.

۹۱- سحاب، زندگانی امام رضا (ع)، ص ۷-۲۵۶.

۹۲- همان، ص ۵-۱۹۴. به نظر می‌رسد حذف ابتدای حدیث و انتساب حصن و یا حصار به حضرت رضا (ع) از اشتباه مؤلف در نقل حدیث باشد. مقایسه کنید با مجلسی، بحار الانوار،

دو روایت یکی باشد.^{۹۳} صاحب مسند الامام الرضا علیه السلام می نویسد: ابونصر احمد بن عبید گوید: از جدّم شنیدم هنگامی که حضرت رضا علیه السلام در زمان مأمون وارد نیشابور شد من مأمور خدمتگزاری و اداره کارهای او شدم، چون از نیشابور بیرون شد تا سرخس او را مشایعت کردم. پس از این که از سرخس بیرون شد در نظر داشتم تا مرو همراه او باشم اما یک منزل که از سرخس دور شدیم حضرت سر خود را از کجاوه بیرون کرد و فرمود: ای بنده خدا برگرد، تو وظایف را درباره ما انجام دادی با ما نیکو معاشرت کردی و مشایعت حدّ معینی ندارد. عرض کردم: به حق جدّت مصطفی و مرتضی و مادرت حضرت فاطمه زهرا علیها السلام حدیثی برای من بگو تا دلم آرام گیرد و من از خدمت شما برگردم حضرت فرمود: از من حدیث طلب می کنی در حالی که مرا از کنار قبر جدّم رسول خدا صلی الله علیه و آله بیرون آوردند و نمی دانم عاقبت کار من چه خواهد شد. و اینها با من چگونه رفتار خواهند کرد.^{۹۴}

راه قدیمی سرخس به مرو

بنابر گفته یعقوبی در البلدان، راه سرخس بر جاده اعظم تا مرو شش منزل راه است که اولین منزلگاه آن «اشتر مغاک» است. منزل دوم «تلستانه» و منزل سوم «دمدانقان» و منزل چهارم «کنوکرد» و آخرین منزل مرو است. یعقوبی می افزاید: املاک خاندان علی بن هشام بن فرخسرو در کنوکرد است و این منازل در میان دشت و بیابان واقع است و هر منزلی از آنها دارای دژی است که اهل آن منزل از تعرض ترکان در آن متحصن می شوند و چه بسا ترکان بر بعضی از این منازل شبیخون بزنند.^{۹۵}

۹۳- روایتی را که سحاب در زندگانی امام رضا علیه السلام، به نقل از عیون اخبار الرضا علیه السلام نقل کرده با آنچه عطاردی نوشته با تفاوتهایی از یک مأخذ است، اما متأسفانه مؤلف مأخذ حدیث خود را ذکر نکرده است. نگاه و تطبیق کنید: آثار و اخبار امام رضا علیه السلام ص ۲-۹۱ را با مسند الامام الرضا علیه السلام، ۶۱/۱.

۹۴- عطاردی، آثار و اخبار امام رضا علیه السلام، ص ۲-۹۱.

۹۵- یعقوبی، البلدان، ص ۵۵.

اصطخری نیز در مسالك الممالك راه سرخس تا مرو را شش منزل می‌شمارد.^{۹۶} ناصر خسرو که راه سرخس تا مرو را در ده روز پیموده در سفرنامه خود می‌نویسد: دوّم جمادی‌الآخر به شهر سرخس رسیدیم، از بصره تا سرخس سیصدونود فرسنگ حساب کردیم، از سرخس به «رباط جعفری» و «رباط عمروی» و «رباط نعمتی»^{۹۷} که آن هر سه رباط نزدیک هم بر راه است بیامدیم، دوازدهم جمادی‌الآخر به شهر مروالروء رسیدیم.^{۹۸}

مرو

مرو یکی از شهرهای قدیمی ایران و مهمترین شهر خراسان به شمار می‌رفت، بنابراین گفته مقدسی و یاقوت حموی، بنیانگذار مرو، اسکندر بوده است.^{۹۹} شهر مرو را «مروز» هم گفته‌اند از این رو منسوب به مرو را «مروزی» می‌نامند.^{۱۰۰} مرو در واقع به دو شهر مرو علیا و مرو سفلی، یا مرو کوچک و مرو بزرگ اطلاق می‌شده است و به گفته اصطخری مرو بزرگ را «مرو شاه‌یجان» می‌خواندند و علت این بود که با مروالروء که مرو کوچک بود اشتباه نشود.^{۱۰۱}

هر دو مرو (مرو شاه‌یجان و مرو رود) توسط احنف بن قیس در سال ۲۲ هجری فتح شد.^{۱۰۲} حافظ ابرو در جغرافیای خود می‌نویسد: مرو از شهرهای قدیم خراسان است که در هامونی افتاده چنان که از هیچ طرف کوه ننماید و قهندز آن را طهمورث بنا نهاد و ربض شهر مقدار یک فرسنگ در یک فرسنگ است. زمین مرو،

۹۶- اصطخری، مسالك الممالك، ص ۲۲۲.

۹۷- «نعمی» هم آمده است.

۹۸- ناصر خسرو، سفرنامه، ص ۱۷۲.

۹۹- مقدسی، احسن التقاسیم، ص ۳۹۸؛ یاقوت حموی، معجم البلدان، ۵/ ۱۱۳.

۱۰۰- ر.ک. به: فرهنگ آنندراج، و برهان قاطع، ماده مرو.

۱۰۱- اصطخری، مسالك الممالك، ص ۲۰۵.

۱۰۲- بلاذری، فتوح البلدان، ص ۲۸۱؛ یعقوبی، البلدان، ص ۵۵؛ ابن اثیر، تاریخ الكامل، ۳/ ۳۳؛ خوافی، مجمل فصیحی، ۱/ ۱۳۱. فتح مرو را به هاشم بن نعمان باهلی که در زمان عثمان و در سال سی و یک از طرف عبدالله بن عامر برای این کار گماشته شده بود نیز نسبت داده‌اند.

شوره‌ناک، و ریگ بوم است و زراعت خوب آید. ۱۰۳

لسترنج درباره شهر مرو می‌نویسد: مرو در امتداد مرغاب یا «مرو رود» واقع است، این رود از جبال غور واقع در شمال خاوری هرات سرازیر شده و به مرو کوچک می‌رسد و از آن جا به سمت شمال منحرف و به طرف مرو بزرگ می‌رود و در آن جا به نه‌های بسیاری منشعب شده و بالاخره در ریگستان «بیابان غز» ناپدید می‌شود. این ریگستان با مرداب تجند یا رودخانه هرات در یک عرض جغرافیایی قرار دارد ولی هفتاد میل در سمت خاوری آن است. علاوه بر شهرهای متعددی که در ساحل مرغاب واقع است ربع مرو، شامل نقاطی نیز می‌باشد که در مسیر شاهراه بزرگ خراسان آن سوی مرو، شمال خاوری رود جیحون در آمل یعنی معبر راهی که به بخارا می‌رود واقع‌اند. اسم مرغاب (بضم و یا فتح میم) چنان که ابن حوقل گوید در اصل «مرو آب» بوده، ولی اصطخری می‌نویسد: مرغاب اسم محلی است که آن رود از آن جا سرچشمه می‌گیرد. مقدسی که مرغاب را رود مروین یعنی رود دو مرو نامیده، می‌نویسد: این رود تا مرو علیا (مرو کوچک) جریان یافته سپس به مرو سفلی (مرو بزرگ) می‌رود. در یک منزلی جنوب مرو بزرگ مجرای رود را با سدّی که از چوب تدارک شده بود انباشته بودند و آب پشت آن سدّ می‌ایستاد. ۱۰۴ مرو بزرگ که به «مرو شاهجان» معروف بود معرب «شاهگان» فارسی است و به معنی شاهانه و شاهوار است. یاقوت و بعضی از نویسندگان دیگر معتقدند که شاهجان به معنی «جان شاه» است. مرو بزرگ چنان که اصطخری و ابن حوقل و مقدسی می‌گویند مشتمل بود بر قلعه داخلی یعنی قهندزی که در مکانی مرتفع جای داشت و به اندازه یک شهر بود. گرداگرد قهندز شهر داخلی قرار داشت و دارای چهار دروازه بود و بیرون این شهر حومه پهنای واقع بود که تا کنار نه‌های بزرگ کشیده می‌شد. دروازه‌ها موسوم بودند به «دروازه شهر» (در جنوب باختری) که بر سر راه

۱۰۳- حافظ ابرو، جغرافیای حافظ ابرو، قسمت ربع خراسان (هرات)، ص ۶۱. و همچنین اصطخری، مسالک الممالک، ص ۲۰۵.

۱۰۴- لسترنج، جغرافیای تاریخی سرزمینهای خلافت شرقی، ص ۴-۴۲۳؛ اصطخری، مسالک الممالک، ص ۱-۲۶۰؛ ابن حوقل، صورة الارض، ص ۳۱۵؛ مقدسی، احسن التقاسیم، ص ۱-۳۳۰؛ یاقوت، معجم البلدان، ۷۷۷/۲؛ حمدالله مستوفی، نزهة القلوب، ص ۳۱۴.

سرخس قرار داشت، دروازه «سنجان» (در جنوب خاوری) که به حومه بنی ماهان و نهر اسعدی می‌رفت، دروازه «درمسکان» (در شمال خاوری) که از آن جا به ماوراءالنهر منتهی می‌شد و بالاخره دروازه «بالین» (در شمال باختری).

مرو در قرن چهارم سه مسجد جامع داشت که عبارت بودند از «مسجد قلعه» که آن را مسجد بنی ماهان می‌گفتند، «مسجد کهنه» که جلو دروازه سرخس بود، «مسجد نو» که بیرون دروازه «ماجان» و متصل به بازار بزرگ مرو بود. در میدان مسجد نو و محل اقامت فرمانفرمای مرو یعنی دارالاماره مرو، زندان شهر قرار داشت. این میدان و اماکن داخل آن به فرمان ابومسلم خراسانی بزرگترین حامی عباسیان و مؤثرترین عامل خلافت آنان ساخته شده بود. در دارالاماره گنبدی از آجر افراشته شده بود که به قول اصطخری پنجاه و پنج ذراع قطر داشت و در زیر این گنبد بود که نخستین جامه‌های سیاه رنگ‌آمیزی شد و این شعار عباسیان بود. در یک منزلی باختر مرو، شهر «سنج» واقع بود که مقدسی در احسن التقاسیم آن را به صورت «سنگ» ضبط کرده است. «سنج» دارای مسجدی نیکو در ساحل رودخانه و باغستانی بزرگ بود. پس از سنج در دو منزلی باختری مرو و بر سر راه سرخس شهرچه محکم «دمدانقان» بود که باروی آن یک دروازه داشت و در خارج از بارو چند گرمابه قرار داشت. مقدسی در نیمه دوم قرن چهارم شهر مرو را دیده است که یک سوم حومه آن ویران بوده و قهندز آن هم آبادی نداشته است. یاقوت حموی نیز در قرن هفتم خرابه‌های آن شهر را دیده است، زیرا ترکان غز در سال ۵۵۳ ه. ق این شهر را خراب کردند.^{۱۰۵}

در دوره خلفای بنی امیه، خراسان و شهر مرو به دلیل دوری از مرکز خلافت و تشدید حس تبعیض نژادی از سوی حاکمان اموی که برخلاف نص قرآن مجید و تعالیم پیامبر اکرم (ص) عنصر غیر عرب، به ویژه ایرانیان را موالی می‌خواندند - که خود سرآغاز جنبشهای شعوبیه شد - مرو به پایگاه ضد اموی تبدیل گشت؛ و

۱۰۵- لسترنج، جغرافیای تاریخی سرزمینهای خلافت شرقی، ص ۷-۴۲۴؛ یعقوبی، البلدان، ص ۲۸؛ اصطخری، مسالک الممالک، ص ۲۵۸ و ۲۶۳؛ ابن حوقل، صورة الارض، ص ۳۱۴ و ۳۱۶؛ مقدسی، احسن التقاسیم، ص ۲۹۸، ۲۹۹، ۳۱۰، ۳۱۲، ۳۳۱؛ یاقوت حموی، معجم البلدان، ۱/۵۳۴ و ۸۲۷ و ۲/۶۱۰ و ۴/۵۰۷.

عباسیان قیام خود را از این منطقه آغاز کردند. با روی کار آمدن مأمون مرو مرکز خلافت شد ولی در قرن سوم وی دارالحکومه را از مرو به نیشابور منتقل کرد.^{۱۰۶} مرو در سال ۱۳۱۰ هجری قمری به تصرف روسها درآمد و تا این زمان جزو خاک شوروی سابق باقی مانده و مردم آن به زبانهای فارسی، ترکی و روسی صحبت می کنند. پس از تسلط روس بر مرو، شهر جدیدی در کنار شهر قدیمی بنا شد که هم اکنون به «بیرام علی» مشهور است.^{۱۰۷}

راه کنونی مشهد به سرخس و مرو

از شرق مشهد چند راه آسفالت و شنی منشعب می شود. راه آسفالت متداول به سرخس، جاده ای است که از روستای خیابان می گذرد، این روستا در دوازده کیلومتری مشهد قرار دارد. از آن جا به مسافت سی کیلومتر به «آبروان» می رسیم و سپس از «چاهک»، «خارزار» و «شورک ملکی» به مسافت شش، هفت و دوازده کیلومتر می گذریم و با طی کردن سی و نه کیلومتر دیگر به «مزدوران» می رسیم. کشف رود که از شورک ملکی در امتداد جاده ادامه داشت از مزدوران که جاده به سمت شمال شرقی متمایل می شود به سمت شرق امتداد می یابد. نام دیگری که مزدوران به آن معروف است (مزداوند) است. از مزدوران به مسافت بیست و چهار کیلومتر به «شورلوخ»^{۱۰۸} و از آن جا با پیمودن بیست و شش کیلومتر به «گنبدلی» می رسیم. از آن جا تا سرخس سی و چهار کیلومتر باقی است. سرخس در منتهی الیه خط مرزی ایران و اتحاد جماهیر شوروی سابق قرار دارد. سرخس قدیم به فاصله تقریبی ده کیلومتر آن طرف مرز قرار گرفته و از آن جا راهی است که از کنار دریاچه «وودو خرنایلیشچه» می گذرد و از جاده ای که به موازات کانال قره قوم قرار دارد به مرو یا «ماری» که امروزه یکی از شهرهای شوروی سابق به شمار می آید

۱۰۶- طبری، تاریخ طبری، ۴/۵-۲۶۳؛ یعقوبی، البلدان، ص ۸۳؛ تاریخ یعقوبی، ۶۵/۲-۴۵۰؛ بیهقی، تاریخ بیهقی، ص ۳۰-۲۹. جهت اطلاع از نهضت های شعوبیه نگاه کنید به: ممتحن، نهضت شعوبیه، فصل یازدهم و دوازدهم.

۱۰۷- عباس سعیدی، خراسان بزرگ، ص ۲۳۴.

۱۰۸- شورلق هم گفته شده است.

می‌رسد. ۱۰۹

حکومت عباسیان در مرو

خراسان در زمان حکومت امویان به دلیل دور بودن از مرکز خلافت به پایگاهی برای مخالفان سیاسی و ناراضیان تبدیل شده بود تا آن که ابومسلم خراسانی از آتش پنهانی که سالها در زیر خاکستر نهفته بود بهره گرفت و قدرت را از چنگ امویان به درآورد و به عباسیان سپرد.

خراسان که نخستین پایگاه عباسیان به شمار می‌رفت کمی بعد از به قدرت رسیدن آنان بار دیگر کانونی برای مخالفان سیاسی و مذهبی شد ولی این بار بر علیه عباسیان. اگر چه قیامهای ضد عباسی در خراسان یکی پس از دیگری سرکوب شد و هیچ گاه نتوانست بنیان حکومت عباسیان را متزلزل سازد، اما بی شک اگر تلاشهای هارون الرشید برای گسترش و سیطره حکومت عباسی در خراسان و اقدم مأمون در انتقال مرکز حکومت به مرو نبود، این شهر در عصر عباسیان، پذیرای همان نقشی بود که در عهد امویان ایفا کرده بود.

نهضت مذهبی «استاذسیس» در سال ۱۵۰، شورش یوسف بن ابراهیم ملقب به «یوسف البرام» در سال ۱۶۰ و هاشم بن حکیم ملقب به «المقنع» (نقاب پوش) در سال ۱۶۳ که از دهکده‌ای نزدیک مرو آغاز شد، قیام مذهبی و سیاسی خوارج در سالهای ۱۷۵ و ۱۷۹ به رهبری «حسین» که از موالی قنیس بن ثعلبه به شمار می‌رفت و حمزه بن عبدالله که شعله‌های قیام او به مدت ۵ سال کانون مخالفتی ضد عباسی را در خراسان گرم و فعال کرده بود و همچنین قیام ابوالخطیب در شرق خراسان (نساء) به سال ۱۸۳ و آشوب رفیع بن لیث در سال ۱۹۰، خراسان را که روزی خاستگاه عباسیان بود، علیه آنها می‌شوراند.

هارون الرشید ناچار شد برای سرکوبی و فرونشاندن آشوب رفیع بن لیث شخصاً عازم خراسان شود. وی در این سفر فضل بن سهل و مأمون را که مدتی عهده‌دار حکومت خراسان بود، همراه داشت با وجود این سه سال بعد، در سال ۱۹۳ بار دیگر به منظور دفع حملات جدید خوارج به رهبری حمزه بن عبدالله و تحریکات

رفیع بن لیث عازم خراسان شد.

هارون الرشید در این هنگام در شهر رقه، در کنار فرات بود و پس از اطلاع از حوادث خراسان به رغم کسالتی که داشت بر این سفر اصرار ورزید، زیرا بیم داشت قیام از خراسان به سایر نواحی گسترش یابد. هارون در حالی که از بیماری رنج می برد از رقه بیرون آمد و از طریق بغداد و همدان و ری عازم خراسان شد و در طول مسیرش شهرهای سمنان، دامغان، بسطام، سبزوار، نیشابور و طوس را طی کرد، اما چون در شهر طوس بیماریش شدت یافت در منزل حمید بن قحطبه طائی جان سپرد و در همان جا مدفون شد.

با مرگ هارون الرشید، محمد امین در بغداد قدرت را در دست گرفت. اما بزودی بر اثر تحریک مخالفان مأمون که در این زمان زیر نظر برادرش بر نیمه شرقی قلمرو عباسی حکومت می کرد وصیت پدرش را نادیده گرفت و فرزند شیرخوارش موسی را به جانشینی انتخاب کرد و در پی نقشه ای طراحی شده از مأمون خواست تا عازم خراسان شود. مأمون به توصیه فضل بن سهل از این اقدام امتناع کرد. امین از اقدام مأمون خشمگین شد و نام مأمون را از ولایتعهدی برانداخت و برای فرزند شیرخوارش، موسی بیعت گرفت.

مأمون با شنیدن این خبر، خود را امیرالمؤمنین خواند و بر ضد برادرش شورید، جنگهای سخت و خونین فرزندان هارون الرشید با یاری طاهر بن حسین (ذوالیمینین)، هرثمه بن اعین، و فضل بن سهل ذوالریاستین منجر به پیروزی مأمون شد.

در سال ۱۸۲ هنگامی که هارون برای امین از مردم بیعت گرفت و قرار شد مأمون بعد از امین خلافت را به عهده گیرد، مأمون براساس رسم کهن و دیرینه ای، به ایالت شرقی قلمرو عباسی آمده و به عنوان حکمران در خراسان ماند.

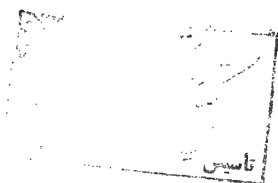
مادر مأمون کنیزی از بادغیس خراسان بود، این موضوع اگر چه بعدها منشأ اختلافات و تحولات سیاسی در حکومت عباسی شد، اما در استحکام پایگاه مردمی مأمون در خراسان نقش بسزایی داشت.^{۱۱۰}

۱۱۰- طبری، تاریخ طبری، (چاپ بیروت)، ۱۲۲/۵، ۱۲۸، ۱۳۲، ۱۳۷، ۱۳۸ و (چاپ تهران)، ۵۶۲۹/۱۳، ۶۰-۵۶۵۹؛ ابن اثیر، الکامل فی التاریخ، (چاپ بیروت)، ۱۴۷/۴، ۱۵۳، ۱۵۸،

ورود حضرت رضا (ع) به مرو

هنگامی که حضرت رضا (ع) وارد مرو شد استقبال باشکوهی از آن حضرت به عمل آمد و مأمون در تعظیم و تکریم ایشان بسیار کوشید. خوشبختانه منابع، گزارشهای زیادی از حوادثی که برای آن حضرت در مرو روی داده ثبت کرده‌اند که بسیاری از آنها را مناظره‌ها و گفتگوهای میان امام (ع) و مأمون تشکیل می‌دهد. مهمترین ماجرای که در مرو صورت گرفت، پذیرش ولایتعهدی امام (ع) بود که پس از آن مأمون به نام حضرت رضا (ع) سکه زد و نام او را در خطبه‌ها آورد و بعد دست به اقدامات دیگری برای استحکام این پیمان زد، از جمله ازدواج سیاسی دخترش با فرزند امام (ع)، حضرت جواد (ع). پذیرش ولایتعهدی از سوی حضرت رضا (ع) همچنان که منابع می‌نویسند، زیر فشار شدید صورت گرفت و امام زمانی که تهدیدهای مأمون جدی شد آن را پذیرفت. چنان که این اکراه از متن پیمان‌نامه ولایتعهدی - که خوشبختانه در منابع تاریخی موجود است - برمی‌آید. در هر حال هنگامی که حضرت ناچار به پذیرش ولایتعهدی شد، تصمیم گرفت تا حکومت عباسی را از درون متلاشی کند ولی اقدامات آن حضرت (ع) سرانجام مأمون را به وحشت انداخت و وی تصمیم به کشتن امام (ع) گرفت.^{۱۱۱}

قبل از طرح ماجرای ولایتعهدی در مرو به ملاحظات درباره طراح ولایتعهدی خواهیم پرداخت.

۱۶۲، ۱۷۲ و (چاپ تهران)، ۱۰/۲۴۸، ۲۵۶، ۲۷۰، ۲۸۹؛ مسعودی، مروج الذهب، ۲/۲-۴۰۱، ۴۰۴، ۴۱۸، ۴۲۲ و ۴۴۰؛ یعقوبی، تاریخ یعقوبی، ۲/۴۶۱-۴۶۷، ۴۶۹؛ حمدالله مستوفی، تاریخ برگزیده، ص ۲۰۵، ۳۱۱؛ ابن طقطقی، تاریخ فخری، ص ۱-۳۰۰؛ دینوری، اخبار الطوال، ۴۴۳-۴۳۳ و همچنین حسینعلی ممتحن، نهضت شعوبیه، فصل دوازدهم و بیستم.

۱۱۱- جهت اطلاع از اقدامات امام (ع) نگاه کنید به: جعفر مرتضی عاملی، زندگانی سیاسی هشتمین امام (متن فشرده)، ص ۱۸۸-۱۶۶.

ولایتعهدی

طراح ولایتعهدی

بعضی مورّخان طرح و اندیشهٔ اولیهٔ ولایتعهدی را از جانب فضل بن سهل ذوالریاستین دانسته‌اند و مشهور این است که چون فضل بن سهل نسبت به علویان متمایل بود از این رو قصد داشت حکومت را از عباسیان به علویان منتقل کند همچنان که ابومسلم خراسانی حکومت را از بنی‌امیه گرفت و به بنی‌عباس سپرد. ابوعلی حسین بن احمد سلامی در کتاب اخبار خراسان می‌نویسد:

فضل گفت: کار من با کار ابومسلم خراسانی اگر مقایسه شود چگونه است؟ یک نفر گفت: ابومسلم خلافت را از یک قبیله به قبیله‌ای دیگر منتقل کرد، ولی تو از برادری به برادر دیگر منتقل کردی (از امین به مأمون) و خودت می‌دانی که این دو چقدر با هم فرق دارد. فضل گفت: من هم از یک قبیله به قبیله‌ای دیگر انتقال خواهم داد. بعد مأمون را واداشت تا علی بن موسی الرضا علیه السلام را ولیعهد خود کند و به همین جهت مأمون بیعت برادر خود «مؤتمن» را از بین برد و با حضرت رضا علیه السلام بیعت کرد.^۱

قطع نظر از انگیزه و هدف فضل بن سهل از طرح ولایتعهدی امام علی بن موسی الرضا علیه السلام و نقش مؤثری که وی در این ماجرا داشت، باید گفت که طراح اولیهٔ ماجرای ولایتعهدی شخص مأمون بود، این موضوع در شرایطی بحرانی، زمانی که مأمون در مبارزه با امین کاملاً ناامید شده بود به فکر او خطور کرد و به گونه‌ای که

خود شرح می دهد، «با خدای خود عهد کرده بودم اگر از دست محمد برادرم آسوده شدم خلافت را به محلی که خداوند قرار داده برگردانم.»^۲

بنابراین پیش از آن که فضل بن سهل خواسته باشد ابتکار این عمل را به دست گیرد، مأمون در این باره پیشقدم بود و اندیشه واگذاری خلافت و یا ولایتعهدی به خاندان علی بن ابی طالب را از سرگذرانده بود. مأمون خود در برابر این سؤال که آیا بیعت با امام علی بن موسی الرضا (ع) از تدبیر فضل بن سهل بوده است ضمن پاسخ دقیق به این سؤال، از شرایط و موقعیتی که در آن این تصمیم را اتخاذ کرد سخن می گوید: «چون محمد امین برادرم به من نوشت و مرا نزد خود خواند و من از رفتن ابا و امتناع کردم،^۳ عیسی بن ماهان را امیر لشکر کرد و به او امر نمود که مرا مقید کند

۲ - شیخ صدوق، عیون اخبار الرضا (ع)، ۳۸۶/۲؛ مجلسی، بحارالانوار، ۱۲/۱۲۶. درباره شخصیت فضل بن سهل مورخان نقلهای متضاد و مختلفی ارائه می دهند. منشی کرمانی، از جمله مورخانی است که می نویسد: وی به سبب محبت به اهل بیت و آل طه و یس، مأمون به قتل او حکم داد و در حمام شهید شد. در منابع متعددی، از فضل بن سهل به عنوان یک فرد جاه طلب نام برده می شود که در اندیشه در دست گرفتن قدرت و دعوت برای خود بوده است. جهت اطلاع بیشتر از شخصیت فضل بن سهل و نقش او در ماجرای ولایتعهدی و مخالفتهای امام رضا (ع) با او، ر.ک. به: ناصرالدین منشی کرمانی، نسائم الاسحار من لطائف الاخبار در تاریخ وزراء، ص ۱۸؛ خطیب بغدادی، تاریخ بغداد، ۱۲/۳۳۹؛ ابوالفضل بیهقی، تاریخ بیهقی، ۱/۱۹۰؛ لوسین بودا، برمکیان، (ترجمه عبدالحسین مکیده)، ص ۶۳، ۱۴۳؛ محمد بن الحسین الاصفهانی، دستورالوزاره، ص ۶۱-۴۸، ۱۱۱؛ زرکلی، الاعلام، ۵/۳۵۴؛ میرخواند، تاریخ روضة الصفا، ۳/۵-۴۴، ۴۸، ۴۶۰؛ شیخ صدوق، عیون اخبار الرضا (ع)، ۱/۳۸۰-۲/۳۹۱؛ یعقوبی، تاریخ یعقوبی، ۲/۴۶۹؛ ابن طقطقی، تاریخ فخری، ص ۳۰۱؛ ملا باقر مجلسی، بحارالانوار، ۱۲۴/۱۲۶، ۱۲۶، ۱۳۲، ۱۳۴، ۳۸۶، ۴۰۱؛ اربلی، کشف الغمة فی معرفة الائمة، ۳/۶۵، ۶۶، ۸۷؛ مسعودی، اثبات الوصیة، ص ۷-۳۹۶؛ ابن شهر آشوب، المناقب، (چاپ نجف)، ۳/۴۷۸ و ۴۹۳.

۳ - امین طی نامه ای از مأمون خواست به بغداد بازگردد و وی را در امور حکومتی یاری دهد، این موضوع ظاهراً نامه ای بود که امین به همراه فرستادگانش به مأمون نوشت، اما در واقع قصد امین این بود که قدرت را از مأمون بگیرد و بدین وسیله او را از سپاهیان در قلمرو شرقی خلافت دور کند. و ... هنگامی که مأمون با فضل بن سهل مشورت کرد، فضل بن سهل او را از رفتن بازداشت و وی را متوجه مخاطراتی کرد که در بغداد طراحی شده بود و به او

و غل جامعه در گردنم نهد. چون این خبر به من رسید، هرثمه بن اعین را به جانب سیستان و کرمان و توابع آن فرستادم (برای مقابله با عیسی بن ماهان) ولی هرثمه کاری از پیش نبرد و شکست خورد و صاحب السریر نیز خروج کرد و بر یک طرف شهر خراسان غلبه کرد و همه اینها در یک هفته بر من وارد شد. چون این گونه وقایع برای من رخ داد، دیدم در این وضعیت نه نیروی دفاعی دارم و نه قدرت مالی که به وسیله آن لشکرآزایی کنم و سران سپاه و لشکریان خود را همه ترسان و هراسان دیدم و قصد کردم که به ملک کابل بروم. بعد نزد خود اندیشیدم که سلطان کابل مردی کافر است و چون (برادرم) محمد امین مال زیادی به او دهد او مرا به دست محمد می سپارد. پس راهی بهتر از این نیافتم که از گناهان خود به سوی خدا توبه کنم و از خدا بر این گونه امور استعانت جویم و به خدا پناه برم. پس امر کردم این خانه را پاکیزه کنند و دو جامه سفید پوشیدم و چهار رکعت نماز گزاردم و در آن چهار رکعت نماز آنچه از قرآن حفظ داشتم، خواندم و خدا را خواندم و پناه به او بردم و به قصد راست و درست^۴ با خدا معاهده محکمی کردم که اگر خدا این امر (خلافت) را به سوی من بکشد و مرا از شر این امور سخت کفایت کند، این امر (خلافت) را در جایی قرار دهم که خدا قرار داده است،^۵ پس از آن قلب من قوت گرفت و طاهر (ذوالیمینین) را به سوی علی بن عیسی بن ماهان، فرستادم و آنچه باید بشود همان شد و هرثمه بن اعین را به سوی جنگجوی محمد (امین) بازگردانیدم، بر او ظفر یافته و او را بکشت. و... خداوند عالم امر خلافت را به سوی من کشانید و از برای من استقرار یافت پس چون خداوند تعالی وفا کرد به آنچه من با او عهد کردم، دوست دارم وفا کنم به آنچه با خدای خود عهد کردم و کسی را سزاوارتر به این امر از حضرت ابوالحسن الرضا^{علیه السلام} ندیدم، پس امر خلافت را به او واگذار کردم و او

→ وعده پیروزی بر امین داد. امین که از امتنا مأیوس نگران شد عیسی بن ماهان را برای بازگرداندن وی به بغداد مأمور کرد و ... ر.ک. به: دینوری، اخبار الطوال، ۵-۴۴۳.

۴ - «با نیت پاک». ر.ک. به: بحار الانوار، ۱۲/۱۲۶.

۵ - «اگر حکومت به من رسید و از ستم محمد برادرم آسوده شدم و مشکلات من حل شد خلافت را به محلی که خداوند قرار داده برگردانم». ر.ک. به: همان مأخذ.

قبول نکرد مگر ولیعهدی را و این بود سبب نصب او به ولایتعهدی».^۶

یکی از عواملی که موجب شده بسیاری از مورخان طرح اولیۀ ولایتعهدی را به فضل بن سهل نسبت دهند، پیشنهاد او در این باره و نیز یادآوری آن است.^۷

در عیون آمده است فضل بن سهل به مأمون پیشنهاد کرد که تقرب جوید به خدا و رسولش، با صلۀ رحم کردن و بیعت گرفتن برای حضرت رضا (ع)...^۸

ابوالفضل بیهقی نیز نقش فضل بن سهل را در یادآوری عهدی که مأمون با خدای خود بسته بود و کوشش وی در این امر را با جزئیات بیشتری نقل می‌کند:

فضل بن سهل خواست که خلافت از عباسیان بگرداند و به علویان آرد. مأمون را گفت: نذر کرده بودی به مشهد من (در حضور من) و سوگند خورده بودی که اگر ایزد تعالی شغل برادرت کفایت کند و خلیفت گردی، ولیعهد از علویان کنی، و هر چند بر ایشان نماند (اگر چه خلافت در علویان پایدار نماند)... مأمون گفت: سخت صواب آمد، کدام کس را ولیعهد کنیم؟ گفت علی بن موسی الرضا که امام روزگار است و به مدینه الرسول، (ع) می‌باشد...^۹

پیشنهاد خلافت

بازمی‌گردیم به مدینه زمانی که رجاء بن ابی ضحاک و یاسر خادم نامه‌ای را از سوی مأمون به حضرت رضا (ع) تسلیم کردند. او در نامه از حضرت درخواست پذیرش ولایتعهدی کرده بود و با لطافت خاصی سعی در جلب اعتماد و اطمینان امام (ع) نموده و از حضرت خواسته بود نامه را بر زمین نگذاشته رهسپار مقر مأمون در مرو شود.^{۱۰}

۶ - شیخ صدوق، عیون اخبار الرضا (ع)، ۲/۲-۳۹۱. شیخ مفید در الارشاد و مجلسی در بحارالانوار با تفاوتی این گفته را نقل کرده‌اند. نگاه کنید به: مجلسی، بحارالانوار، ۱۲/۶-۱۲۴.

۷ - یعقوبی، تاریخ یعقوبی، ۲/۵-۴۶۲.

۸ - شیخ صدوق، عیون اخبار الرضا (ع)، ۲/۳۸۶، مجلسی، بحارالانوار، ۱۲/۱۲۰.

۹ - ابوالفضل بیهقی، تاریخ بیهقی، ۶/۱۹۱.

۱۰ - مشهور است که نامه توسط فضل بن سهل نوشته شده بود. سید جعفر مرتضی عالمی، زندگانی سیاسی هشتمین امام، (متن فشرده)، ص ۱۳۲؛ مسعودی، در اثبات الوصیة می‌نویسد:

هنگامی که حضرت وارد مرو شد مأمون ابتدا به آن حضرت پیشنهاد خلافت کرد. این موضوع را بسیاری از مورخان ضبط کرده‌اند. عیون اخبار الرضا علیه السلام، المناقب ابن شهر آشوب و روضة الواعظین از جمله منابعی هستند که به نقل از ابوصلت هروی می‌نویسند:

مأمون به علی بن موسی الرضا علیه السلام گفت: ای پسر رسول خدا من فضل و علم و پارسایی و عبادت و بیم تو را از خداوند دانستم و تو را برای خلافت از خود سزاوارتر می‌بینم. حضرت رضا علیه السلام فرمود: به بندگی و عبودیت خدای عز و جل افتخار می‌کنم و با پارسایی امید دارم از شر این جهان محفوظ بمانم و رستگار شوم و با پرهیز از گناهان به غنیمتها رسم و با فروتنی نزد خدا مقامی بلند یابم. مأمون گفت من چنین مصلحت می‌بینم که خود را از خلافت عزل کنم و آن را برای تو قرار دهم و با تو بیعت کنم. حضرت رضا علیه السلام فرمود: اگر این خلافت حق تو است و خداوند آن را برای تو قرار داده است، روا نیست جامه‌ای را که خداوند بر قامت تو پوشانده بیرون آوری و بر تن دیگری کنی و اگر خلافت از غیر تو است چیزی که از تو نیست چگونه به من می‌بخشی. مأمون گفت: ای پسر رسول خدا برای تو چاره‌ای نیست و باید این کار را بپذیری. حضرت فرمود: این کار را به میل خود هرگز انجام نخواهم داد.^{۱۱}

امام علی بن موسی الرضا علیه السلام در برابر پیشنهاد مأمون بسختی مخالفت کرد، منابع تاریخی می‌نویسند: کوشش مأمون مدتها ادامه یافت.^{۱۲} با این وجود امام علیه السلام از

مأمون به امام نامه نوشت که به مرو بیاید، تا وی برای آن حضرت بیعت بگیرد، امام قبول نکرد مأمون برای دومین بار نامه نوشت و او را قسم داد که (از مدینه) خارج شود. مسعودی، اثبات الوصیة (ترجمه محمد جواد نجفی)، ص ۳۹۴.

۱۱ - شیخ صدوق، عیون اخبار الرضا علیه السلام، ۳۷۹/۲؛ فتال نیشابوری، روضة الواعظین، ۳۶۷؛ ابن شهر آشوب، المناقب، ۳۶۳/۴، ملا محمد باقر مجلسی، بحار الانوار، ۱۲۰/۱۲؛ مقدس اردبیلی، حدیقة الشیعة، ص ۳-۱۹۲.

۱۲ - برخی منابع می‌نویسند: تا دو ماه تلاش مأمون برای وادار کردن امام به پذیرش خلافت و ولایتعهدی در مرو ادامه یافت. شیخ صدوق نیز می‌نویسد: آن جناب را از بصره و اهواز و فارس به مرو آوردند. مأمون به آن جناب خلافت و امارت را عرضه کرد. حضرت علیه السلام امتناع کرد و در این باب تا دو ماه گفتگوهای بسیار جریان یافت. شیخ صدوق، عیون اخبار

پذیرفتن پیشنهاد مأمون بشدت امتناع کرد و پس از آن چون مأمون ناامید شد، پیشنهاد ولایتعهدی را طرح کرد. ابوصلت هروی در ادامه روایت خود می‌گوید:

مأمون گفت: اگر خلافت را نمی‌پذیری و بیعت کردن مرا با خود خوش نداری، ولیعهد من باش تا خلافت پس از من از تو باشد. امام علیه السلام فرمود: به خدا سوگند، پدرم از نیاکانش از امیرالمؤمنین علی علیه السلام از پیامبر صلی الله علیه و آله حدیث کرد که من پیش از تو (مأمون) از این جهان می‌روم در حالی که با زهر، مظلومانه مسموم خواهم شد، می‌روم در حالی که فرشتگان آسمان و زمین بر من می‌گیرند و در سرزمین غربت کنار هارون الرشید به خاک سپرده خواهم شد.

مأمون گریست و گفت ای پسر رسول خدا، چه کسی می‌تواند تا من زنده‌ام شما را بکشد یا توان آزار شما را داشته باشد؟ حضرت فرمود: همانا اگر بخوام بگویم، می‌گویم چه کسی مرا خواهد کشت. مأمون گفت: ای پسر رسول خدا، با این گفتار می‌خواهی بار را از دوش خود برداری و خلافت و یا ولایتعهدی را قبول نکنی تا مردم بگویند در دنیا پارسایی؟ امام علیه السلام فرمود: به خدا سوگند از وقتی که خدایم آفریده هیچ دروغ نگفته‌ام و من برای دنیا، پارسایی نمی‌کنم. وانگهی می‌دانم که تو چه اراده کرده‌ای و چه می‌خواهی. مأمون گفت: چه می‌خواهم؟ امام علیه السلام فرمود: اگر بگویم در امان هستم؟ مأمون گفت: آری برای تو امان خواهد بود. امام فرمود: قصد آن داری مردم بگویند، چنین نبود که علی بن موسی به دنیا بی‌رغبت باشد، بلکه دنیا به او رغبت نداشت. اکنون ببینید چگونه ولیعهدی را به طمع خلافت پذیرفت. مأمون سخت خشمگین شد و گفت: همواره از چیزهایی که ناخوش دارم با من سخن می‌گویی و از خشم من خود را در امان می‌بینی به خدا سوگند اگر ولایتعهدی را نپذیری تو را بر آن مجبور می‌کنم و اگر باز هم نپذیری گردنت را خواهم زد.

حضرت رضا علیه السلام فرمود: خداوند مرا منع فرموده که خود را به دست خویش به هلاکت افکنم اگر چنین است که می‌گویی، آنچه خواهی می‌پذیرم، به شرط آن که هیچ کس را به کاری نگمارم و از کاری عزل نکنم و هیچ رسمی را برهم نزنم و فقط از دور راهنمایی کنم. او پذیرفت و حضرت رضا علیه السلام را با وجود کراهت ایشان به

ولایتعهدی گمارد. ۱۳

در منابع معتبر گزارشهای زیادی در رابطه با نپذیرفتن ولایتعهدی از سوی حضرت ثبت شده، فراوانی این اخبار گواه مخالفت شدید حضرت علیه السلام با اهداف مأمون از طرح مسأله ولایتعهدی است. مسعودی در اثبات الوصیة، می نویسد: علی بن موسی (به مأمون) فرمود: خلافت در خاندان ما قرار نخواهد گرفت، مگر آن که گاه که بیست نفر قبل از خروج سفیانی، حکومت کنند. مأمون اصرار کرد و آن حضرت بشدت مخالفت و امتناع نمود، پس از مدتی گفتگو قرار شد خلافت بعد از مأمون در اختیار او باشد. ۱۴

امتناع امام علیه السلام از پذیرش ولایتعهدی به قدری جدی بود که فضل بن سهل «ذوالریاستین» وزیر مأمون که خود در طرح مسأله ولایتعهدی نقش بسزایی داشت خطاب به گروهی از مردم گفت:

چه امر شگفت آمیزی می بینم، گفتند: «اصلحک الله» چه دیدی؟ گفت: دیدم امیرالمؤمنین (مأمون) به علی بن موسی گفت: من چنین مصلحت می دانم که خلافت را در گردن تو گذارم و خود را از خلافت فسخ کنم ولی علی بن موسی به مأمون گفت: «الله الله» مرا توان و قدرت این کار نیست و هرگز من کسی را ندیدم امر خلافت را ضایعتر از امیرالمؤمنین مأمون کند، زیرا که از آن کناره می گیرد و به علی ابن موسی عرضه می کند و علی بن موسی آن را وامی گذارد و از آن امتناع می کند. ۱۵

شیخ صدوق به نقل از محمد بن عرفة که علت پذیرش ولایتعهدی را از آن

۱۳ - شیخ صدوق، عیون اخبار الرضا علیه السلام، ۳۷۹/۲، ۳۹۰؛ فتال نیشابوری، روضة الواعظین، ص ۸-۳۶۷؛ عطاردی، مسند الامام الرضا علیه السلام، ۸/۱-۶۶؛ ابن شهر آشوب، مناقب آل ابی طالب (چاپ نجف)، ۲/۳-۴۷۱؛ ملا محمد باقر مجلسی، بحار الانوار، ۱۱۷/۱۲ و ۱۲۰.

۱۴ - مسعودی، اثبات الوصیة (ترجمه محمد جواد نجفی)، ص ۷-۳۹۶. و نیز مقایسه کنید با ابن ابی زینت، کتاب الغیة، ص ۳۵۷؛ نقشبندی، ینابیع المودة (چاپ بمبئی)، ص ۴۰۳.

۱۵ - شیخ صدوق، عیون اخبار الرضا علیه السلام، ۱/۲-۳۸۱؛ فتال نیشابوری، روضة الواعظین، ص ۷۰-۳۶۹؛ شیخ مفید، الارشاد، (ترجمه رسولی محلاتی)، ص ۲۵۱؛ مجلسی، بحار الانوار، ۱۱۶/۱۲ به بعد؛ قلندری بلخی، ینابیع المودة، ص ۳۸۴؛ ابن شهر آشوب، المناقب، ۳۶۳/۴؛ کلینی، اصول کافی، ۱/۴۸۹؛ شیخ صدوق، علل الشرایع، ۱/۲۶۳؛ اربلی، کشف الغمة فی معرفة الائمة، ۳/۶-۶۵، ۸۷؛ عطاردی، مسند الامام الرضا علیه السلام، ۱/۶۹.

حضرت پرسیده می نویسد حضرت فرمود:

چه چیز جدم امیرالمؤمنین علی علیه السلام را واداشت که داخل در شورا شود؟^{۱۶}
 فتال نیشابوری در روضة الواعظین و شیخ مفید در الارشاد در ادامه مناظره امام
 رضا علیه السلام با مأمون می افزایند: مأمون بعد از امتناع آن حضرت گفت: عمر بن خطاب
 شش تن را اعضای شورا قرار داد که یکی از ایشان جدت امیرالمؤمنین بود و حکم
 کرد هر یک از ایشان مخالفت کند گردنش زده شود. اکنون تو نیز چاره ای نداری و
 باید آنچه از تو می خواهم بپذیری و هیچ راه گریزی از آن نمی بینم...^{۱۷}

مراسم ولایتعهدی

سرانجام بعد از آنکه حضرت به اجبار ولایتعهدی را پذیرفت، مأمون طی
 مراسمی والیان، کارگزاران حکومتی، فرماندهان لشکر، قاضیان و بزرگان را جمع
 کرد تا با حضرت بیعت کنند. مأمون ابتدا به فرزندش عباس دستور بیعت داد.
 حضرت رضا علیه السلام دست خود را بلند کرد به گونه ای که پشت آن مقابل چهره خودش
 و کف آن پیش روی مردم بود. مأمون گفت دست خود را برای بیعت دراز کن.
 حضرت فرمود رسول خدا ﷺ این چنین بیعت می کرد و عباس پسر مأمون چنان
 بیعت کرد که دست آن حضرت بر روی دست او قرار گرفت و مردم نیز همان گونه
 بیعت کردند. سپس شاعران و سخنوران در فضایل آن حضرت و اقدام مأمون داد
 سخن دادند.^{۱۸} آنگاه مأمون از امام رضا علیه السلام خواست تا برای مردم سخن بگوید،

۱۶ - شیخ صدوق، عیون اخبار الرضا علیه السلام، ۲/۳۸۰.

۱۷ - فتال نیشابوری، روضة الواعظین، ص ۳۷۰؛ شیخ مفید، الارشاد، ص ۲۹۱.

۱۸ - دعبل خزاعی و ابی نواس از جمله شاعرانی بودند که در مجلس ولایتعهدی در مدح
 حضرت علی بن موسی الرضا علیه السلام قصیده سرودند. جهت اطلاع از قصاید آنها ر.ک. به: عیون
 اخبار الرضا علیه السلام، ۳/۳۸۱. همچنین نگاه کنید به عطاردی، اخبار و آثار امام رضا علیه السلام،
 ص ۱۴۰؛ مقدسی اردبیلی، حدیقة الشیعة، ص ۶۴۳؛ فتال نیشابوری، روضة الواعظین،
 ص ۳۷۳؛ شیخ مفید، الارشاد، ص ۲۹۰، ۲۹۳؛ مجلسی، بحار الانوار، ۱۰/۱۱۶ به بعد؛ احمد
 امین، ضحی الاسلام (پرتو اسلام)، ترجمه عباس خلیلی، ۲/۲-۱۷۰؛ عبدالله رازی، تاریخ
 ایران، ص ۲۱۹، ۵۱۹؛ فلیپ حتی، تاریخ عرب، ترجمه ابوالقاسم پاینده، ۱/۳۸۳؛ احمد
 امین، ضحی الاسلام، ۱/۷۵، ۱۲۵؛ ابن قتیبہ دینوری، طبقات الشعراء، ص ۵۲۲؛ نخجوانی،

حضرت پس از حمد و نیایش خداوند، فرمود: همانا ما به سبب رسول خدا ﷺ بر گردن شما حقوقی داریم و شما را نیز که امت آن حضرتید برگردن ما حقوقی است هرگاه شما آن حقوق را بپردازید ادای حقوق شما نیز بر ما واجب می‌شود.^{۱۹} از جمله کسانی که در مرو حاضر به بیعت با حضرت رضا (ع) نشدند، سه تن از عباسیان متعصب بودند: عیسی جلودی،^{۲۰} علی بن ابی عمران و ابویونس که به دستور مأمون به زندان افکنده شدند.^{۲۱}

در همین مجلس بود که مأمون حضرت را «رضا» خواند^{۲۲} و دستور داد به نام حضرت سکه زنند و در تمامی بلاد و قصبات به نام او در منابر خطبه بخوانند. آنگاه

تجارب السلف، ص ۱۴۲، ۱۷۲؛ صادق آینه‌وند، ادبیات انقلاب در شیعه، ۶۸/۲، ۱۳۷، ۱۵۵، ۴۸۴؛ ابن ندیم، الفهرست، ص ۲۶۶، ۲۶۸.

۱۹ - ابوالفرج اصفهانی می‌نویسد: حضرت جز این دیگر سخنی نگفت. ابوالفرج اصفهانی، مقاتل الطالبین، ص ۳۷۵. و نیز عیون اخبار الرضا (ع)، ۳۸۵/۲؛ شیخ مفید، الارشاد، ص ۲۹۰؛ فتال نیشابوری، روضة الواعظین، ص ۳۷۱.

۲۰ - مقایسه کنید با گفته شیخ مفید در الارشاد، که می‌نویسد: مأمون برای عزیمت حضرت از مدینه به مرو «جلودی» را مأمور کرده بود. شیخ مفید، الارشاد، ۲۵۰/۲.

۲۱ - علاوه بر این سه تن در میان عباسیان متعصب موجی از مخالفت در واکنش به اقدام مأمون نسبت به انتخاب حضرت برای ولایتعهدی در بغداد برخاست که منجر به بیعت با ابراهیم مهدی شد و همچنین در بصره عامل مأمون اسماعیل بن جعفر سلیمان بن علی هاشمی سر به شورش زد. جهت اطلاع نگاه کنید به: ابن طقطقی، تاریخ فخری، ص ۳۰۱؛ نخجوانی، تجارت السلف، ص ۱۵۸؛ ابن اثیر، الکامل فی التاریخ (چاپ بیروت)، ۱۶۲/۴؛ جریر طبری، تاریخ طبری (چاپ بیروت)، ۸/۵-۱۳۷؛ مسعودی، مروج الذهب، ۴۴۱/۲؛ ابن جوزی، تذکره الخواص، ص ۲۰۰؛ ابن طلحه، مطالب السؤل، ص ۸۵؛ ابن خیاط، تاریخ خلیفه، ۵۰۸/۲؛ فتال نیشابوری، روضة الواعظین، ص ۳۷۱ به بعد؛ ابن خلکان، وفیات الاعیان، ۴۳۲/۲؛ زکریا موصلی، تاریخ الموصل، ص ۳۴۱؛ ابن وردی، تاریخ ابن وردی، ۳۱۸/۴.

۲۲ - درباره این که مأمون حضرت علی بن موسی را ملقب به «رضا» کرد در منابع اختلاف نظر است. شیخ صدوق از جمله کسانی است که به استناد روایتی از «بزنی» به نقل از حضرت امام محمد تقی (ع) می‌نویسد: «خداوند آن مولود را به رضا مسمی گردانید برای آن که پسندیده خدا بود و...» ر.ک. به: شیخ عباس قمی، منتهی الآمال، ص ۲۹۸.

دستور داد که لباس سیاه را که شعار عباسیان بود از تن بیرون آورند و لباس سبز^{۲۳} را به رسم علویان بر تن کنند. و دخترش «ام حبیب» را به تزویج حضرت درآورد (ام حبیب چهل سال از امام (ع) کوچکتر بود) و همچنین دختر دیگرش «ام فضل» را به عقد محمد بن علی (ع) فرزند آن حضرت درآورد. (امام جواد (ع) در این زمان هفت سال بیشتر نداشت).^{۲۴} و خودش توران دختر حسن بن سهل را تزویج کرد.^{۲۵} یکی از اهداف این ازدواجها آن گونه که پاره‌ای مورخان نیز نقل کرده‌اند، گماشتن جاسوس برای حضرت بود چنان که حضرت جواد (ع) توسط همسرش مسموم و به شهادت رسید. مأمون، هم درباره حضرت رضا (ع) این هدف را دنبال می‌کرد و هم درباره فضل بن سهل. وی با طرح مسأله ولایتعهدی از یک سو قصد آن داشت که به حکومت خود مشروعیت بخشد تا از قیامها و شورشهای علویان درآمان بماند و از سویی دیگر خطر وجود امام (ع) را کنترل نماید، و با این کار رابطه

۲۳ - امیر علی در روح الاسلام می‌نویسد: اولاد فاطمه رنگ سبز را که رنگ مورد علاقه پیغمبر بود به عنوان نشانه هدف خود برگزیدند و بنی‌امیه رنگ سفید و بنی‌عباس رنگ سیاه را انتخاب کردند. امیر علی، روح الاسلام، ص ۲۸۶. همچنین فلیپ حتی، تاریخ عرب، ص ۴۰۳؛ محمد مناظر احسن، زندگی در حکومت عباسیان، ص ۶۸.

۲۴ - ابن کثیر می‌نویسد: «حضرت جواد (ع) تا سال ۲۱۵ هجری با ام فضل همبستر نشد.» ابن کثیر، البداية و النهاية، ۱/۲۶۹. قتال نیشابوری می‌افزاید: «برای اسحاق پسر موسی بن جعفر (ع) دختر عمویش اسحاق بن جعفر بن محمد را به زنی گرفت و او را امیر الحاج کرد.» قتال نیشابوری، روضة الواعظین، ص ۳۷۲.

۲۵ - شیخ صدوق، عیون اخبار الرضا (ع)، ۲/۳۸۷؛ سیوطی، تاریخ الخلفاء، ص ۳۰۷؛ ابن جوزی، تذکرة الخواص، ص ۲۰۰؛ عطاردی، مسند الامام الرضا (ع)، ۱/۷۰؛ ابن خیاط، تاریخ خلیفه، ۲/۵۰۸؛ ابن طلحه، مطالب السؤل، ص ۸۵؛ ابن کثیر، البداية و النهاية، ۱۰/۲۴۸؛ ابن طقطقی، تاریخ فخری، ص ۳۰۱؛ ابن اثیر، تاریخ کامل (ترجمه عباس خلیلی)، ۱۰/۲۷۰؛ جریر طبری، تاریخ طبری، (ترجمه ابوالقاسم پاینده)، ۱۳/۵۶۵۹؛ مسعودی، مروج الذهب، ۲/۴۴۱؛ قتال نیشابوری، روضة الواعظین، ص ۲-۳۷۱؛ باقر مجلسی، بحار الانوار، ۱۲/۱۲۰؛ شیخ مفید، الارشاد، (ترجمه رسولی محلاتی)، ص ۴-۲۵۳؛ شیخ عباس قمی، منتهی الآمال، ص ۳۲۶؛ مسعودی، اثبات الوصية، (ترجمه جواد نجفی)، ص ۸-۳۹۷؛ میرخواند، تاریخ روضة الصفا، ۳/۹-۴۵۸؛ بحرانی، مدینه المعاجز، ص ۴۷۰ به بعد.

میان ایشان و شیعیان را قطع و از وجود حضرت به نفع خود بهره‌مند شود.^{۲۶} شیخ صدوق نیز از طرح جاسوسی مأمون گزارشهایی ارائه می‌دهد:

هشام بن ابراهیم (در مرو) به ذوالریاستین پیوست، و ذوالریاستین او را مقرب می‌داشت و نزد خود می‌خواند و او اخبار و احوال حضرت رضا علیه السلام را برای ذوالریاستین و مأمون نقل می‌کرد. به این سبب منزلت او نزد آنان زیاد شد و از احوال حضرت رضا علیه السلام چیزی از آنها پوشیده نمی‌ماند تا آن که مأمون او را دربان آن حضرت قرار داد و او از رفت و آمد مردم نزد آن بزرگوار جلوگیری می‌کرد، مگر آنان را که خود دوست می‌داشت، و بر حضرت رضا علیه السلام تنگ می‌گرفت و آن جناب در خانه خود تکلم به چیزی نمی‌فرمود، مگر آن که هشام به مأمون و ذوالریاستین خبر می‌داد.^{۲۷}

دستخط امام بر عهدنامه ولایتعهدی

امام رضا علیه السلام در دست‌نوشته خویش بر سند ولایتعهدی، مواضع خود را نسبت به پذیرش این منصب اعلام می‌کند.^{۲۸} از آن جا که متن این سند از سوی مأمون تنظیم شده بود، قبل از هر گونه اظهار نظری درباره دست‌نوشته حضرت باید به شرایط زمانی و موقعیتی که امام علیه السلام در آن قرار گرفته بود توجه کنیم، در چنان شرایطی است که می‌توان به ارزش واقعی و مفاد دست‌نوشته حضرت رضا علیه السلام پی برد، بخصوص زمانی که قرار بود این سند در سراسر قلمرو حکومت عباسی منتشر شود.

امام علیه السلام در پشت عهدنامه اولین سطر را با این عنوان آغاز می‌کند: «ستایش

۲۶ - دکتر شبی، در کتاب خود می‌نویسد: «امام رضا علیه السلام پس از ولیعهد شدن دیگر تنها نبود، بلکه اهل سنت، زیدیه و دیگر فرقه‌های متخاصم شیعه (مخالفان حکومت عباسی) همه بر امامت و رهبری وی اتفاق کردند.» ر.ک. به: الصلة بين التصوف والتشیع، ص ۲۵۶ به نقل از جعفر مرتضی حسینی، زندگانی سیاسی هشتمین امام، ص ۱۳۷.

۲۷ - شیخ صدوق، عیون اخبار الرضا علیه السلام، ۲ و ۳۹۳/۹.

۲۸ - جهت اطلاع از متن کامل عهدنامه ولایتعهدی و دستخط امام علیه السلام بر پشت آن. ر.ک. به: یادداشت شماره ۴.

مخصوص خداوندی است که آنچه بخواهد انجام می دهد.^{۲۹} و می افزاید: «او از خیانت‌های چشم و آنچه در دلهاست آگاه است و درود بر محمد (ص) و خاندان پاکش». اشاره به آگاهی خداوند از خیانت‌های آشکار و پنهان در مقدمه کلام، و نیز درود بر پیامبر (ص) و خاندانش که در واقع شهادت به حقانیت آل علی (ع) است در آن زمان پراهمیت بود و این اقدام هیچ گاه در مجالس و اسناد رسمی آن زمان معمول نبود. حضرت با عبارت «امیرالمؤمنین (مأمون) حق ما را که دیگران نشناختند شناخت»^{۳۰} اثبات حقانیت خاندانش را کامل می کند. این عبارت اخیر گرچه در ظاهر، ستایش مأمون است زیرا که به «حقانیت خاندانش» آگاهی یافته، اما در حقیقت نکوهش آنانی است که حق خاندانش را ضایع کردند، و منظور از «دیگران» در کلام حضرت و یا به تعبیر بهتر «حق ناشناسان»، پدران و خاندان مأمون است که به حقانیت اهل بیت آگاهی نیافتند و رهبری و امامت مسلمانان را که حق آنها بود غصب کردند.

امام در عهدنامه ولایتعهدی می نویسد: «مأمون ولایتعهدی و خلافت را در اختیار من قرار داد، تا اگر بعد از او زنده ماندم این منصب از آن من باشد»^{۳۱} و سپس به دنبال آن می افزاید: «هرکس پیمانی را بشکند وعهدی را نقض کند احترام خود را از بین برده و موقعیت خود را از دست داده است، زیرا چنین شخصی بر امام خود ستم روا داشته و حرمت اسلام را مورد تجاوز قرار داده و به همین روش در گذشته عمل شده...»^{۳۲} نقض پیمان و پیمان شکنی بعد از عبارت «مأمون خلافت را در اختیار من قرار داده» عبارت «اگر بعد از او زنده بمانم» را پررنگ و معنی دارتر می کند.

شیخ صدوق می نویسد: امام در مجلس ولایتعهدی در ادامه فرمود: «... پیشینیان عهد امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب (ع) را نقض کردند و آن جناب صبر کرد و بعد از آن اعتراض فرمود بر کسانی که این گونه اعمال شنیع مرتکب شدند...» و سپس

۲۹ - ابن شهر آشوب، مناقب آل ابی طالب (چاپ نجف)، ۴۷۳/۳.

۳۰ - همان، ۴۷۴/۳.

۳۱ - همان.

۳۲ - ابن شهر آشوب، مناقب، ۴۷۴/۳.

حضرت رضا علیه السلام فرمود: «نمی دانم نسبت به من چگونه رفتار کنند و نسبت به شما (شیعیان) چه نوع عمل شود.»^{۳۳}

عطاردی نیز می گوید: امام علی بن موسی الرضا علیه السلام در پایان دستخط خود می افزاید: «در صورتی که جعفر و جامعه برخلاف این کار (ولایتعهدی) حکم می کنند و نمی دانم بر سر من چه خواهد آمد و بر شما چه خواهد گذشت...»^{۳۴}

این عبارت اخیر علاوه بر گویا بودن کراهت امام از پذیرش ولایتعهدی بیانگر نگرانی آن حضرت از سرنوشت خود و امت و نیز خطراتی که آنها را ممکن است در آینده تهدید کند می باشد که خود گواه روشنی است بر ماهیت ولایتعهدی.

علاوه بر ماجرای پذیرش ولایتعهدی امام علی بن موسی الرضا علیه السلام وقایع دیگری نیز در مرو روی داد که از یک سو متأثر از ماجرای ولایتعهدی و از سوی دیگر روشنگر ماهیت آن است. این حوادث عبارتند از ماجرای دعای باران، برپایی نماز عید و سلسله بحث و جدلهایی که در مجلس مأمون و مسجد جامع مرو روی داده است.

دعای باران

علی بن محمد بن سیار روایت می کند هنگام ولایتعهدی حضرت رضا علیه السلام مدتی باران نبارید. گروهی از اطرافیان مأمون که مخالف حضرت رضا علیه السلام بودند، این موضوع را با ولایتعهدی حضرت پیوند داده به مأمون گفتند از زمان ورود علی بن موسی به مرو و ولیعهد شدنش خداوند باران را از ما قطع کرده است. مأمون از این سخن ناراحت شد و از آن حضرت خواست تا از خداوند طلب نزول باران رحمت کند. حضرت رضا علیه السلام در روز دوشنبه به سوی صحرا حرکت کرد و مردم نیز از خانه های خود بیرون آمدند و حضرت بعد از حمد و سپاس خداوند فرمود: بار خدایا تو، ما اهل بیت را بزرگ داشتی و ما را مورد احترام عموم قرار دادی، آنان به ما توسل می جویند و از طریق ما فضل و رحمت تو را طلب می کنند و در انتظار نعمت و احسان تو هستند، خداوند! اکنون باران رحمت خود را بر این مردم نازل و

۳۳ - شیخ صدوق، عیون اخبار الرضا علیه السلام، ۲/۳۸۶.

۳۴ - عطاردی، اخبار و آثار امام رضا علیه السلام، ص ۱۶۴.

آنها را از نعمت خود بهره‌مند گردان، باران خود را هنگامی که مردم به خانه‌های خود بازگشتند فرو فرست.

علی بن محمد بن سیار در ادامه روایت خود می‌افزاید: سوگند به خدایی که محمد (ص) را براستی برانگیخت، پس از دعای آن حضرت بادهای وزیدن گرفت و ابرها به هم پیوست و رعد و برق پدید آمد و مردم مانند افرادی که از باران فرار می‌کنند از جای برخاستند و به سوی خانه‌های خود روان شدند... و هنگامی که جمعیت به خانه‌های خود رسیدند باران شروع شد.^{۳۵}

مخالفان ولایت‌مهدی

عباسیان با نگرانی ماجرای ولایت‌مهدی را تعقیب می‌کردند، مخالفان سیاسی مأمون در بغداد، در همان سال که خبر واگذاری ولایت‌مهدی به علی بن موسی الرضا (ع) منتشر شد، دست بیعت به سوی منصور بن مهدی، عموی مأمون دراز کردند.^{۳۶} اما منصور، بیعت آنها را وا گذاشت و فرمانداری بغداد را عهده‌دار شد. عباسیان گرد ابراهیم بن مهدی را گرفتند و با وی بیعت کردند تا مبادا بعد از مأمون خلافت از خاندان آنان خارج شود. آنها ابراهیم بن مهدی را، امیرالمؤمنین، خلیفه و ولیعهد خواندند.^{۳۷}

تنها عباسیان بغداد نبودند که با ولایت‌مهدی علی بن موسی الرضا (ع) مخالفت می‌ورزیدند، بلکه این نارضایتی در میان نزدیکان مأمون و عباسیانی که دست وی را هنگام بیعت به گرمی فشرده بودند نیز رواج داشت. سرشناسترین این گروه اخیر، عیسی بن یزید جلودی،^{۳۸} علی بن ابی عمران و ابویونس بودند که تا پای جان

۳۵ - نقل به اختصار از عطاردی، اخبار و آثار امام رضا (ع)، ص ۵-۱۴۳. همچنین سید خلیل نجفی یزدی، مناقب اهل بیت (ع)، ۵/۲-۱۹۴.

۳۶ - ابن اثیر، کامل تاریخ اسلام و ایران، ۱۰/۲۶۷.

۳۷ - ر.ک. به: همان مأخذ، ۱۰/۸-۲۶۷؛ طبری، تاریخ طبری (چاپ بیروت)، ۵/۱۳۹ و (ترجمه فارسی) ۱۲/۵۶۶۰؛ مسعودی، مروج الذهب، ۲/۴۴۱؛ ابن طقطقی، تاریخ فخری، ص ۳۰۱؛ نخجوانی، تجارب السلف، ص ۱۵۸.

۳۸ - عیسی بن یزید جلودی را برخی به اشتباه فرستاده مأمون برای عزیمت امام رضا (ع) از مدینه به مرو دانسته‌اند، شیخ مفید در الارشاد و ابوالفرج اصفهانی در مقاتل الطالبیین منشأ

دست از مخالفت برنداشتند و به گفته شیخ صدوق در جلسه‌ای که مأمون آنها را برای بیعت با علی بن موسی الرضا علیه السلام فرا خواند، آنها یکی پس از دیگری امتناع کردند و مأمون دستور داد آنها را گردن زنند.^{۳۹} علاوه بر عباسیان از میان شیعیان نیز افرادی با ماجرای ولایتعهدی به مخالفت برخاسته از حضرت رضا علیه السلام در این باره توضیح می‌خواستند، و آن حضرت با ادله کافی آنها را نسبت به حقایق و ماهیت ولایتعهدی و اکراه و اجباری که وی در پذیرش آن داشت آگاه می‌کرد. راوندی در *الخرائج والجرائح* گزارشی از مخالفان حضرت رضا علیه السلام که قصد کشتن ایشان را داشتند ارائه می‌دهد که این موضوع خود نشانگر آن است که در عصر امام علیه السلام نیز ماجرای ولایتعهدی سؤال‌انگیز و مسأله‌دار بوده است.

صاحب خرائج به نقل از محمد بن زید می‌نویسد: در خدمت حضرت رضا علیه السلام بودم زمانی که ولیعهد مأمون بود. مردی از خوارج که کاردی مسموم در دست داشت وارد شد او به دوستان خود گفته بود نزد کسی می‌روم که مدعی است پسر پیغمبر است و ولیعهد مأمون شده، ببینم چه دلیل برای کار خود دارد. اگر دلیل قانع‌کنندای داشت قبول می‌کنم و گرنه مردم را از دستش آسوده می‌نمایم. هنگامی که او وارد شد، حضرت رضا علیه السلام به او فرمود: جواب سؤالت را می‌دهم مشروط بر این که یک شرط را بپذیری، گفت چه شرطی را؟ فرمود: به شرط این که اگر جوابت را دادم و قانع شدی کاردی را که در آستین پنهان کرده‌ای بشکنی و دور بیندازی. آن مرد متحیر ماند و کارد را خارج کرد و دسته‌اش را شکست. آن‌گاه پرسید چرا ولایتعهدی این ستمگر را پذیرفتی با این که آنها را کافر می‌دانی؟ و تو پسر پیامبری، چه چیزی تو را بر این کار واداشته است؟

→ این اشتباه هستند و سایر منابع از جمله *روضة الواعظین* که به نظر می‌رسد مأخذ اصلی آن الارشاد است، این اشتباه را تکرار کرده‌اند. بررسی کنید: شیخ مفید، الارشاد، ۲/۲۵۰؛ ابوالفرج اصفهانی، *مقاتل الطالبيين* (ترجمه رسولی محلاتی)، ص ۵۲۳؛ فتال نیشابوری، *روضة الواعظین*، ص ۳۶۹.

۳۹ - شیخ صدوق، *عیون اخبار الرضا* علیه السلام، ۲/۳۸۹. ابن اثیر در شرح حوادث سال ۲۰۵ گزارشی ارائه می‌دهد که حاکی از زنده بودن عیسی جلودی در این سال است. وی می‌نویسد: مأمون او را برای جنگ با «قوم زط» (اهالی سند) روانه کرد. ابن اثیر، *کامل تاریخ اسلام* و ایران، ۳۰۶/۱۰.

امام فرمود: بگو ببینم آیا اینها در نظر تو کافرنند، یا عزیز مصر و اطرافیاناش، مگر اینها به وحدانیت خدا قایل نیستند، با این که آنها نه خدا را می شناختند و نه موحد بودند، یوسف هم خود و هم پدرش پیامبر بودند، ولی به عزیز مصر که کافر بود گفت: مرا وزیر دارایی خود قرار ده که مردی وارد و امین هستم و با فرعونها نشست و برخاست می کرد. من از اولاد پیامبرم، مرا به این کار مجبور کردند و به زور وادار کردند، چرا کار مرا نمی پسندی و از من خوست نمی آید. گفت: ایرادی بر شما نیست و من گواهی می دهم که تو پسر پیامبری و راست می گویی.^{۴۰}

برپایی نماز عید

علی بن ابراهیم از یاسر خادم و ریان بن ابی صلت نقل می کند^{۴۱} که: پس از آن که مأمون حضرت را به ولایتعهدی منصوب کرد، چون عید پیش آمد مأمون کس به نزد آن حضرت فرستاد که سوار شود و برای خواندن نماز عید و خطبه آن بیرون رود. حضرت برای مأمون پیام داد که تو خود شروطی که میان من و تو است در پذیرفتن ولیعهدی می دانی. (قرار بر این بود که من از این گونه امور معاف باشم)^{۴۲} مرا از نماز خواندن با مردم معذور دار. مأمون گفت جز این نیست که می خواهم دلهای مردم در ولیعهدی شما مطمئن و محکم شود و هم بدین وسیله فضل و برتری تو را بشناسند. و پیوسته فرستادگان در این باره میان آن حضرت و مأمون بودند. حضرت پیغام داد، اگر مرا معذور داری دوست تر دارم و اگر معذورم نداری، من چنان که رسول خدا (ص) و امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب (ع) (برای نماز عید) بیرون رفتند، بیرون خواهم رفت. مأمون گفت هر طور می خواهی برو و به سرلشکران، پرده داران و دیگر مردمان دستور داد که بامداد برای نماز به در خانه حضرت رضا (ع) بروند.

۴۰ - مجلسی، بحارالانوار، ۷/۱۲-۴۶. مقایسه کنید با همان مأخذ، ۱۲/۱۲۴. شیخ صدوق و دیگران نیز این روایت را با تفاوتهایی نقل کرده اند. شیخ صدوق، عیون اخبار الرضا (ع)، ۳۷۹/۲.

۴۱ - اصول کافی، این روایت را به نقل از «یاسر خادم» آورده است. شیخ کلینی، اصول کافی، ۴۰۷/۲.

۴۲ - همان، ۴۰۷/۲.

راوی گوید: مردم برای دیدار حضرت رضا علیه السلام بر سر راهها و بالای بامها نشسته بودند و زنان و کودکان نیز همگی بیرون ریخته و چشم به راه آمدن آن حضرت بودند و همه سرلشکران و سربازان نیز به در خانه آن بزرگوار آمدند و سوار بر مرکبهای خود ایستاده بودند تا این که آفتاب زد. پس حضرت رضا علیه السلام غسل کرد و جامه خویش پوشید و عمامه سفیدی از کتان بر سر بست و یک سر آن را به سینه و سر دیگر آن را میان دو شانه انداخت و کمی عطر نیز بزد. آنگاه عصایی مخصوص به دست گرفت و به همراهان و موالیان خود فرمود شما نیز چنین کنید که من کردم پس آنان (همان کردند که حضرت دستور فرموده بود) و به همراه او آمدند و آن حضرت پای برهنه در حالی که زیر جامه خود را تا نصف ساق پا بالا زده و دامن لباسهای دیگر را به کمر زده بود به راه افتاد. اندکی بعد سر به سوی آسمان بلند کرد و تکبیر گفت.^{۴۳} و همراهان و موالیان او نیز تکبیر گفتند، سپس به راه افتاد تا به در خانه رسید.^{۴۴} سربازان که حضرت را بر آن حال و هیأت دیدند همگی از مرکبها فرود آمده کفشهای خود را بیرون آوردند و خوشحالتترین آنان در آن وقت کسی بود که چاقویی همراه داشت که بدان وسیله بند کفش خود را ببرد و پابرهنه شود، پس حضرت علیه السلام تکبیر گفت^{۴۵} و مردم نیز با او تکبیر گفتند (و چنان صدایی از تکبیر مردم بلند شد) که گویا آسمان و در و دیوار با او تکبیر می گفتند. مردم که حضرت رضا علیه السلام را با آن حال دیدند و صدای تکبیرش را شنیدند، چنان صداها را به گریه بلند کردند که شهر مرو به لرزه درآمد، خبر به مأمون رسید، فضل بن سهل ذوالریاستین گفت، ای امیرالمؤمنین اگر علی بن موسی الرضا علیه السلام با این وضع به مصلی برود مردم شیفته او خواهند شد (و ممکن است بر ما بشورند و خون ما را بریزند) پس کسی را نزد او فرست که بازگردد. مأمون کس فرستاد و گفت: ما شما را به زحمت و رنج انداختیم و

۴۳ - «چهار تکبیر گفت» شیخ کلینی، اصول کافی، ۴۰۸/۲.

۴۴ - سپس حضرت رضا علیه السلام درآمد و نزد در ایستاد و فرمود: الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر علی ما هدانا، الله اکبر علی ما رزقنا من بهیمة الانعام، الحمد لله علی ما أبلانا (راوی گوید) ما هم صدا را می کشیدیم و می گفتیم. همان.

۴۵ - حضرت پیاده راه می رفت و در سر هر ده قدم می ایستاد و تکبیر می گفت. شیخ کلینی، اصول کافی، ۴۰۸/۲.

ما خوش نداریم که سختی و رنج و مشقتی به شما برسد شما بازگردید و هر کس که همیشه با مردم نماز می خوانده اکنون نیز نماز عید را خواهد خواند. حضرت رضا (ع) کفش خود را طلبیده و پوشیده، آن گاه سوار مرکب شده و بازگشت و آن روز مردم پراکنده شدند و نماز عید مرتبی خوانده نشد.^{۴۶}

ملاحظات پیرامون ماهیت ولایتعهدی و شهادت حضرت رضا (ع)

ماهیت ولایتعهدی امام علی بن موسی الرضا (ع) موضوعی است که کمتر مورد توجه مورخان و نویسندگان قرار گرفته است. بیشتر علاقه مورخان به وقایع نگاری و شرح رخدادهای ماجرای ولایتعهدی معطوف شده است.

بحث و اظهار نظر پیرامون علل و شرایط پذیرش ولایتعهدی و فرجام آن (شهادت حضرت رضا (ع)) غالباً با نگاهی یک جانبه و با انگیزه‌ای واحد و بی توجه به سایر انگیزه‌ها، شرایط و موقعیتهای مختلف دیده شده است.

این نوع نگرش در بررسیهای تاریخی، مورخ را از رسیدن به حقایق نهفته در روح حوادث باز داشته و او را با استنباطی سطحی و تک بعدی از حادثه‌ای چند جانبه، پیچیده و عمیق تنها می‌گذارد.

در رابطه با ماهیت ولایتعهدی بطور کلی دو نوع نگرش در میان مورخان و نویسندگان رواج دارد. عده‌ای خاستگاه مأمون را از طرح ولایتعهدی، کاملاً صادقانه یافته‌اند و به همین دلیل، شهادت امام رضا (ع) را نیز بدون دخالت مأمون و بدور از اراده او و یا آن را توطئه عباسیان متعصب و مخالفان سیاسی امام رضا (ع) و مأمون می‌دانند و یا اصولاً آن را، مرگی طبیعی قلمداد می‌کنند. گروه دیگر خاستگاه مأمون را از مسئله ولایتعهدی، کاملاً مکارانه و سیاسی می‌پندارند و شهادت امام

۴۶ - شیخ مفید، الارشاد، ۷/۲-۲۵۶؛ ملا باقر مجلسی، بحار الانوار، ۱۲/۱۲۳؛ قتال نیشابوری، روضة الواعظین، ص ۳۷۳ به بعد؛ عطاردی، مسند الامام الرضا (ع)، ۹۳/۱؛ مقدس اردبیلی، حدیقة الشیعة، ص ۶-۶۵۵؛ شیخ عباس قمی، منتهی الآمال، ص ۷-۳۲۶؛ اختیار معرفة الرجال، ص ۴۹۱؛ رجال نجاشی، ص ۳۱۵؛ میرخواند، تاریخ روضة الصفا، ۴۴/۳؛ مسعودی، اثبات الوصیة (ترجمة نجفی)، ص ۷-۳۹۶؛ ابن شهر آشوب، مناقب آل ابی طالب (چاپ نجف)، ۴۷۸-۹/۳.

علی بن موسی الرضا علیه السلام را نیز توطئه از پیش طراحی شده‌ای می‌دانند که مأمون با ماجرای ولایتعهدی از همان ابتدا آن را ترسیم کرده بود.

منشأ اختلاف میان مورخان، با قطع نظر از گروهی که با پیش‌فرضهای خوشبینانه و یا بدبینانه نسبت به مأمون خواسته‌اند از او چهره‌ای عظیم و تاریخی، حتی یک شیعی مخلص و بشدت علاقمند به حضرت رضا علیه السلام و خاندان رسالت ترسیم کنند و یا از او تصویری کاملاً سیاه و منفور بسازند^{۴۷}، از آنجا ناشی می‌شود که موقعیتهای مختلف و تحولات اوضاع و انگیزه‌های گوناگون را در بستر حوادث نادیده انگاشته‌اند. در این باره بیش از این سخن خواهیم گفت، اما آنچه بطور کلی می‌توان بیش از همه در زاویه دید مورخان نسبت به ماجرای ولایتعهدی مؤثر دانست، ماجرای شهادت حضرت رضا علیه السلام است که معمولاً با قیاس ساده‌ای می‌توان آن را کشف کرد. غالب مورخانی که شهادت حضرت رضا علیه السلام را دسیسه‌ای از سوی مأمون قلمداد کرده‌اند، طرح ماجرای ولایتعهدی را نیز توطئه‌ای حساب شده و زیرکانه از سوی مأمون برای نابودی شخصیت سیاسی مذهبی امام علیه السلام و ... قلمداد کرده‌اند. دسته دیگر طرح ولایتعهدی را خاستگاه واقعی مأمون می‌پندارند و معتقدند که مأمون خالصانه قصد سپردن خلافت به حضرت رضا علیه السلام را داشت و نوعاً ماجرای شهادت آن حضرت را از سوی مأمون که با قصد واگذاری خلافت در تناقض دیده‌اند، انکار کرده و آن را توطئه‌ای طراحی شده از سوی بنی عباس خشم‌آلود^{۴۸} و یا مرگی طبیعی قلمداد کرده‌اند. طبری و مسعودی علت وفات علی بن موسی علیه السلام را مرگ ناگهانی و به خاطر افراط در خوردن انگور می‌دانند.^{۴۹} یعقوبی نیز با کمی تردید بی آن که مسموم شدن امام علیه السلام را به مأمون و یا عمال او

۴۷ - یکی از دلایلی که مورخان غربی و غیر شیعی را متقاعد ساخته که شیعیان همواره در پی فرصتی هستند تا ثابت کنند امامانی که در جنگ شهید نشده‌اند، توسط مخالفان و دشمنان دین مسموم شده‌اند از این نوع نگرشها ناشی می‌شود. به عنوان نمونه، ر.ک. به: اشپولر، تاریخ ایران، ۹۶/۱.

۴۸ - امیرعلی، روح الاسلام، ص ۲۸۶.

۴۹ - جریر طبری، تاریخ طبری، ۵۶۷۵/۱۳ (چاپ بیروت)، ۱۴۶/۵؛ مسعودی، مروج الذهب، ۴۴۲/۲.

نسبت دهد وفات حضرت را چنین توجیه می‌کند:

بیماری علی بن موسی الرضا (ع) بیش از سه روز نبود و گفته می‌شود علی بن هشام انار مسمومی به او خوراند و مأمون بر مرگ وی سخت بی‌تابی نشان داد. ابوالحسن بن ابی عباد در ادامه نقل می‌گوید: مأمون را دیدم که قبایی سفید در برداشت و در تشییع جنازه رضا سر برهنه میان دو قائمه نعل، پیاده می‌رفت و می‌گفت: ای ابوالحسن پس از تو، به چه کسی دلخوش باشم و سه روز نزد قبرش اقامت گزید و هر روز قرص نان و مقداری نمک برای او می‌آوردند و خوراکش همان بود و در روز چهارم بازگشت.^{۵۰}

حمدالله مستوفی، ابن طقطقی و ابن حجر از جمله کسانی هستند که تصریح می‌کنند امام علی بن موسی الرضا (ع) را به فرمان مأمون زهر دادند و مسموم کردند.^{۵۱} ابن اثیر با این که یک مورخ سنی مذهب است هر دو نقل را ذکر کرده است، در جایی می‌نویسد حضرت به خاطر افراط در خوردن انگور وفات کرد و در جایی دیگر به مسموم کردن او تصریح می‌کند.^{۵۲}

اربلی که از مورخان شیعی است در کشف الغمّة فی معرفة الائمة بطور کلی منکر مسموم شدن حضرت توسط مأمون می‌شود، منشأ استدلال وی نقلی است از علی بن طاووس به شرح ذیل:

از شخصی که به او اعتماد دارم شنیدم که سید رضی الدین علی بن طاووس رحمة الله علیه مخالف بود که مأمون حضرت رضا (ع) را مسموم کرده باشد، با این که او بسیار مطالعه می‌کرد و این مطلب را زیاد بررسی و جستجو می‌نمود. از چیزهایی که نظر سید را تقویت می‌کند همین است که مأمون خیلی به امام علاقه داشت و او را بر فرزندان و خویشان خود مقدّم داشته و برای ولایتعهدی انتخاب کرده بود... از آن گذشته ما قبول نداریم که اگر سوزن در انگور فرو کنند، انگور مسموم می‌شود. علم طب نیز این مطلب را نمی‌پذیرد، خدا از همه چیز با اطلاع

۵۰ - یعقوبی، تاریخ یعقوبی، ۴۷۱/۲.

۵۱ - حمدالله مستوفی، تاریخ گزیده، ص ۲۰۵؛ ابن طقطقی، تاریخ فخری، ص ۳۰۱؛ ابن حجر،

تهذیب التهذیب (چاپ حیدرآباد)، ۳۸۷/۷.

۵۲ - ابن اثیر، کامل تاریخ اسلام و ایران، ۲۹۳/۱۰.

است. ۵۳

از میان تذکره‌نویسان معاصر که متأسفانه بی هیچ گونه سند و مأخذی^{۵۴} ماجرای ولایتعهدی و شهادت امام علی بن موسی علیه السلام را تحلیل کرده، جواد فاضل است وی از جمله کسانی است که عمیقاً معتقد است قصد مأمون از ولایتعهدی امام کاملاً خالصانه بوده و بشدت منکر دست داشتن مأمون در قتل امام می شود و آن را به آل عباس نسبت می دهد و با ارائه ده دلیل که گاه فاقد ارزش تاریخی است می کوشد مأمون را از این اتهام مبرا کند. او در جایی می گوید:

وقتی ما از عبدالله بن مأمون یاد می کنیم نام یک شخصیت عظیم تاریخی را به زبان می آوریم... او کودک و یا دیوانه نبود که یک روز پسر عمّ عالی مقام خود، امام علی بن موسی الرضا علیه السلام را به ولایتعهدی خویش برگزیند و روز دیگر مسمومش سازد... پس این اقدام از جانب مأمون جز از ارادت و محبت شدید او نسبت به امام رضا مایه نمی گیرد و خیلی عجیب است که گفته شود مأمون در عین ارادت و محبت نسبت به امام رضا کمر به قتلش بسته و خون پاکش را بر خاک ریخته باشد... آیا معهذا سزاوار بود مردی مانند مأمون احمقانه شخصیت شریف و عزیز و در عین حال آرام و بی سر و صدایی (?) مانند علی بن موسی الرضا علیه السلام را جبراً به ولایتعهدی برگزیند و بعد خائنه زهرش بدهد... مأمون دوستان و دشمنان خود را خوب می شناخت و می دانست که اگر علویهای عربستان (?) دسته جمعی بر ضدش نهضت کنند شخص علی بن موسی الرضا اهل این نهضتها نیست (!!!) خیلی بعید است که مردی شیعی مذهب (مأمون) بدون هیچ علت و سببی امام خود علی بن موسی الرضا را به قتل برساند و در این جنایت فظیع و فجیع هیچ هدف مادی و معنوی هم نداشته باشد... زهری که به کام امام ریخته شد در دانه های انگور دوانیده شده بود و گفته می شود که فشرده انار را با زهر درآمیخته بودند. قاتل

۵۳ - به نقل از مجلسی، بحار الانوار، ۷/۱۲-۲۸۶. وی در ادامه طرح این موضوع، نظریه اربلی را رد می کند.

۵۴ - آنچه مسلم است منشأ تحلیل این تذکره نویس استدلالی است که بعضی از جمله اربلی در کشف الغمّه به نقل از ابن طاووس کرده اند و حتماً این دو مأخذ نیز به پیروی از آنچه ابن جوزی در تذکره الخواص آورده می باشد. (در این باره بیشتر سخن خواهیم گفت).

امام (ع) یعنی آن کس که این جنایت را توطئه و اعمال کرد (؟) مسلماً از آل عباس بود. ولی بسیار بعید و حتی محال می‌نماید که عبدالله مأمون مرتکب این جنایت عظیم شده باشد. (۱؟) ۵۵

نحوه شهادت امام آن گونه که مشهور است توسط مأمون طراحی شد. او ابتدا به امام انگور داد و حضرت بر اثر آن مسموم و بیمار شد. برخی گفته‌اند خود مأمون نیز بیمار شد، اما بیماری او کوتاه بود، هنگامی که امام بر اثر خوردن انگور مسموم رنجور شد، مأمون، عبدالله بن بشیر را فرمان داد تا ناخنهای خود را بلند نگه دارد و پیش از آن که به نزد امام رود، مقداری موم که زهرآلود بود به وی داد تا به دستانش بمالد ۵۶ آنگاه برای دیدار امام نزد ایشان رفت. امام در بستر بود و مأمون دستور داد سبیدی انار آماده کردند و از عبدالله بن بشیر خواست تا انار را دانه کرده و با دستانش (که زهر آلود شده بود) آن را بفشارد و سپس اصرار کرد که امام آن را بخورد... این ماجرا با اختلاف در منابع تاریخی، تذکرها و کتابهای مناقب آمده است. ۵۷

به اعتقاد ما سهم عمده‌ای از این اختلافات بی‌توجهی مورخان به تغییر شرایط و موقعیتهایی است که انگیزه واگذاری ولایتعهدی را دچار ماهیتهای و خاستگاههای مختلف کرده است. طبیعی است که هیچ‌گاه نمی‌توان با نظریه واحدی به ماجرای متغیر نگریست. آیا خاستگاه مأمون از واگذاری خلافت و یا ولایتعهدی، کاملاً صادقانه بوده است؟ و یا کاملاً مکارانه طراحی شده است؟ و اگر چنین و یا چنان بوده، چرا و چگونه می‌توان برخوردها و مواضع مختلف مأمون را که پاره‌ای از روی محبت و علاقه هر چند در ظاهر، و پاره‌ای از سر تدبیر سیاسی، محافظه کارانه و منفعت طلبانه، و پاره‌ای از روی خشم و کینه تحلیل و یا توجیه کرد. برای پاسخ به

۵۵ - جواد فاضل، معصومین چهارده‌گانه (علی بن موسی الرضا (ع)) ص ۱-۱۳۰، ۱۳۳، ۱۳۸. نقل مطلب مذکور صرفاً برای آشنایی خوانندگان با دیدگاههای برخی از تذکرها، جدید است. جهت اطلاع بیشتر، ر.ک. به: احمد امین، ضحی الاسلام، ۲۹۶/۳؛ محمود صبحی، نظریه امامت، ص ۳۸۷.

۵۶ - در برخی تواریخ به جای موم «تمر هندی» آمده است.

۵۷ - شیخ صدوق، عیون اخبار الرضا (ع)، ۴۸۷/۲؛ میرخواند، تاریخ روضه‌الصفاء، ۴۸/۳ مقدس اردبیلی، حدیقه الشیعه، ص ۶۵۸ به بعد؛ مجلسی، بحارالانوار، ۲۶۴/۱۲، ۲۶۵، ۲۶۷، ۲۶۸.

این پرسش ابتدا باید شرایط و موقعیتهای مختلفی را که مأمون تحت تأثیر آنها به حوادث می‌نگریسته، ارزیابی کنیم.

بررسی چند موقعیت

موقعیت اول: دوران بحران و طرح اندیشه اولیه ولایتعهدی (خلافت)

همچنان که در بحث طراح ولایتعهدی گفته شد، مأمون هنگامی تصمیم گرفت «خلافت مسلمین را به محلی که خداوند قرار داده است، بازگرداند»^{۵۸} که خود در شرایطی کاملاً بحرانی قرار داشت. سپاه و لشکریان او رو به هزیمت گذاشته بودند و هرثمه بن اعین گریخته بود. مرکز حکومت او؛ خراسان توسط صاحب السریر تهدید می‌شد و عیسی بن ماهان سردار سپاه محمد بن امین به قصد دستگیری او عازم بود، تا وی را به بغداد نزد امین برد و مأمون در اندیشه پناهنده شدن به امیر کابل بود.^{۵۹} مأمون در چنین وضعیتی تصمیم می‌گیرد، حکومت و خلافت را به جایگاه اصلی آن که حق اولاد علی بن ابی طالب علیه السلام است بازگرداند. خاستگاه مأمون در این زمان بنابر اعتراف و اقرار خود که «بانیّت پاک، با خدای خود عهد کردم»، صادقانه به نظر می‌رسد.

موقعیت دوم: دوران تلاطم سیاسی و نیاز به عامل توازن و تعدیل

بعد از کشته شدن محمد امین در محرم (صفر) سال ۱۹۸ و بازگشت قدرت به مأمون، فضل بن سهل که شاهد این اعتراف بوده است، عهد و نذری که مأمون با خدای خود بسته بود، به او خاطر نشان می‌کند. این که فضل بن سهل با چه انگیزه‌ای این عهد را یادآور می‌شود نیاز به بررسی جداگانه‌ای دارد، ولی بی‌شک

۵۸ - شیخ صدوق، عیون اخبار الرضا علیه السلام، ۳۸۶/۲؛ ابوالفضل بیهقی، تاریخ بیهقی، ۱۹۱/۱.

۵۹ - ابن اثیر، کامل تاریخ بزرگ اسلام و ایران، ۲۱۷/۱۰؛ دینوری، اخبار الطوال، ص ۴۴۱-۴۳۶؛ یعقوبی، تاریخ یعقوبی، ۲/۲-۴۵۰؛ مسعودی، مروج الذهب، ۳۹۱/۲؛ شیخ صدوق، عیون اخبار الرضا علیه السلام، ۳۹۱/۲؛ ابوالفضل بیهقی، تاریخ بیهقی، ۱۹۲/۱؛ ملا محمد باقر مجلسی، بحار الانوار، ۱۲۶/۱۲-۱۲۴.

همانگونه که منابع خبر می دهند تمایل فضل بن سهل نسبت به انتقال خلافت از عباسیان به علویان قابل تأمل است و فضل بن سهل عامل مهمی در این تصمیم‌گیری به شمار می‌رود.

فضل بن سهل خواست که خلافت را از عباسیان بگرداند و به علویان منتقل سازد و به مأمون گفت: در حضور من نذر کرده بودی و سوگند خورده بودی که اگر خداوند حکومت را از برادرت به تو بازگرداند ولایتعهدی را به علویان بسپاری.^{۶۰} بی شک مأمون در این زمان در شرایط اولیه خود، یعنی در شرایطی کاملاً بحرانی که با خدای خود عهد و پیمان بسته بود قرار نداشت، زیرا عامل تهدید کننده حیات و قدرت سیاسی او؛ محمد امین از میان رفته بود، اگر چه سایر عوامل تهدید کننده‌ای که از قبل و یا همزمان با جنگ میان او و برادرش ظهور کرده بودند همچنان پابرجا بودند مانند خیزش علویان که همچون آتش زیر خاکستر کانونهای قیام را در پهنه قلمرو غربی حکومت وی گرم می‌کرد با وجود این آیا در چنین شرایطی مأمون همچنان بر نیت پاک خود باقی مانده بود؟ آنچه از ظاهر رخدادها به دست می‌آید چنین است:

مأمون به طاهر و هرثمه نامه نوشت که مؤتمن (ولیعهد سوّم) را از ولایتعهدی خلع کنند و هر دو در ماه ربیع الاول سال ۱۹۸ او را از ولایتعهدی خلع کردند.^{۶۱} ... مأمون چون در خاندان بنی عباس و علویان غور کرد کسی سزاوارتر از علی بن موسی (ع) نیافت...^{۶۲}

مأمون در پاسخ به فضل بن سهل می‌گوید: «این کار به صواب است.» و سپس تصمیم می‌گیرد آن عهد و پیمان را عملی کند. این یک بُعد ماجرا است ابعاد دیگر

۶۰ - ابوالفضل بیهقی، تاریخ بیهقی، ۱/۱۹۲؛ مجلسی، بحارالانوار، ۱۲/۱۳۴؛ شیخ صدوق، عیون اخبار الرضا (ع)، ۲/۳۸۶.

۶۱ - ابن اثیر، کامل تاریخ بزرگ اسلام و ایران، ۱۰/۲۳۱. چنانچه خلع مؤتمن از ولایتعهدی و تصمیم بر سپردن این مقام به حضرت رضا (ع) در یک سال انجام شده باشد این ماجرا در سال ۱۹۸ روی داده است در حالی که می‌دانیم فرستادگان مأمون برای عزیمت امام به مرو، در سال ۲۰۰ به مدینه آمدند و پیمان ولایتعهدی در رمضان ۲۰۱ منعقد گردید.

۶۲ - ابوالفضل بیهقی، تاریخ بیهقی، ۱/۱۹۰؛ شیخ صدوق، عیون اخبار الرضا (ع)، ۲/۳۸۵؛ ملا محمدباقر مجلسی، بحارالانوار، ۱۲/۱۳۱.

این ماجرا را می‌توان از شرایطی که مأمون بعد از پیروزی با آن روبرو شد دریافت. در سال ۱۹۸ نصر بن سیمار، در نواحی حلب سر به شورش برداشت و سپاه طاهرا تا «رقه» وادار به عقب‌نشینی کرد. حسن هرسی با شعار «الرضا من آل محمد» در عراق خروج کرد. ابن طباطبا در سال ۱۹۹ در کوفه قیام کرد و ابوالسرایا (سری بن منصور) که از فرماندهان سپاه هرثمه بن اعین بود به او پیوست و دامنه این قیام بشدت بالا گرفت به طوری که سایر علویان به این نهضت پیوستند و سرانجام در ایالت بصره و اهواز زید بن موسی بن جعفر علیه السلام، در یمن ابراهیم بن موسی بن جعفر علیه السلام، در فارس اسماعیل بن موسی بن جعفر، در مکه حسن بن افطس و در مدائن محمد بن سلیمان به قدرت رسیدند و دیری نپایید که شهرهای دیگر نیز در امواج این خیزشها و شورشها سقوط کرد، مدینه (حجاز) به دست محمد بن جعفر افتاد و احمد بن عمر بن خطاب ربی بر نصیبین و توابع آن چیره شد. در موصل سید بن انس، در میافارقین موسی بن مبارک یشکری، در ارمنستان عبدالملک بن حجاج سلمی، در آذربایجان محمد بن رواد ارزی، در عراق عجم (ایالت جبال ایران) ابودلف عجلی و... ۶۳

علویان تنها منبع خطر به شمار نمی‌آمدند، بلکه خاندان عباسی نیز عاملی تهدیدکننده بودند. عباسیان اختلاف دیرینه‌ای با مأمون داشتند و متعصبان آنان هیچ‌گاه او را یک عباسی اصیل ندانسته بلکه او را تنها یک کنیززاده به حساب می‌آوردند. کشتن امین و چرخاندن سر او در شهر، کانونهای توطئه را در بغداد گرمتر

۶۳ - یعقوبی، تاریخ یعقوبی، ۲/۲-۴۶۰؛ ابن اثیر، کامل تاریخ اسلام و ایران، ۱۰/۲۴۲، ۲۴۴، ۲۴۷، ۲۴۹، ۲-۳۵۰؛ جریر طبری، تاریخ طبری (چاپ تهران)، ۱۳/۵۶۲۹، ۳۶۳۸، ۵۶۶۰ و (چاپ بیروت)، ۵/۱۲۳، ۱۳۷؛ مسعودی، مروج الذهب، ۲/۲-۴۰۱، ۴۱۸، ۴۴۱، ۴۴۲؛ دینوری، اخبار الطوال، ۴۴۳-۴۳۳؛ ابوالفرج اصفهانی، مقاتل الطالبیین (ترجمه رسولی محلاتی، نگاه کلی به قیام ابن طباطبا و ابوالسرایا، ص ۴۹۷-۴۷۵ و ۵۴۱-۵۰۱ و سایر قیام علویان، ص ۴-۴۹۳، ۴۹۷، ۵۰۱، ۵۳۵؛ ابن عنبه، عمدة الطالب فی انساب آل ابی طالب (چاپ بمبئی)، نگاه کلی به قیام ابن طباطبا، ص ۱۵۲، ۲۰۵. سایر قیام علویان، ص ۸-۱۱۷، ۴-۲۰۳، ۲۰۶، ۲۴۳؛ ابن حزم، جمهرة انساب العرب، ص ۵۳، ۸۵؛ ابن شهر آشوب، مناقب آل ابی طالب (چاپ نجف)، ۳/۴۷۱؛ خطیب بغدادی، تاریخ بغداد، ۲/۱۱۵؛ زرکلی، الاعلام، ۷۵/۹ و ۳۵۴/۵.

کرد و خشم عباسیان متنفذی را که در اطراف مادر امین (زبیده) گرد آمده بودند برانگیخت.^{۶۴}

این حوادث به همان اندازه که از اعتبار بنی عباس می کاست بر مهر و علاقه مردم نسبت به خاندان علی بن ابی طالب علیه السلام می افزود، مأمون در برابر پایگاه عباسیان در بغداد، مرو را انتخاب کرده بود، اگر چه نژاد ایرانی مادرش پشتوانه‌ای برای او در مرو و خوارزم بود اما این امتیاز در برابر نیروی قدرتمندی که در بغداد و سایر نواحی حکومت عباسی بر ضد او دسیسه‌چینی می کرد، چندان جدی به حساب نمی آمد. در چنین شرایطی مأمون بناچار حیات و بقای حکومت خود را تنها در حمایت از علویان دید، از این رو برخلاف میل عباسیان، ناگهان تغییر روش داده و بشدت متمایل به علویان شد. اگر چه مأمون پایگاهی در میان علویان نداشت و آنها در قیام خود او را به چشم یک غاصب می نگریستند، اما مأمون کوشید تا با تغییر موضع و نشان دادن گرایش زیاد به علویان تعادل و توازن سیاسی خود را برای مدت زمانی هر چند کوتاه حفظ کند.

در چنین طوفانی که مأمون در آن گرفتار بود، نزدیکی به علی بن موسی الرضا علیه السلام تنها راه نجات و یگانه روزن امید او بود، ولی این همسویی در چنین مرحله‌ای از زمان توأم با تمایل نبود. اگر چه مأمون قبلاً در توبه‌نامه خود با اندیشه‌ای پاک، در این باره با خدای خویش عهد و پیمان بسته بود، اما بی شک در این شرایط آن اندیشه دگرگون شده بود. بر این اساس عباراتی همچون: علاقه شدید مأمون به امام باعث شد تا او را بر فرزندان و خویشان خود مقدم دارد و ولیعهد خود قرار دهد،^{۶۵} که اربلی به نقل از ابن طاووس در کشف الغمّة آورده و یا ابن جوزی در تذکرة الخواص بیان داشته، سطحی و غیر محققانه است، چرا که مأمون در شرایط اولیه، خلافت و حیات خود را در حال نابودی می دید. اما در شرایط نوین که خلافت و حیات دوباره خود را به دست آورده بود بشدت نیاز داشت آن را با چنگ و دندان حفظ کند و تنها پیشنهاد خلافت و سپردن ولایتعهدی به علی بن موسی علیه السلام

۶۴ - مسعودی، مروج الذهب، ۲/۳-۴۰۱، ۴۰۴؛ سیوطی، تاریخ الخلفاء، ص ۳۰۳؛ یعقوبی، تاریخ یعقوبی، ۱۶۲/۲.

۶۵ - مجلسی، بحارالانوار، ۱۲/۲۸۶.

این نیاز را برآورده می ساخت زیرا نزدیکی جستن به آن حضرت هم رفقای عباسی را از صحنه خارج می کرد و هم مدعیان علوی را خلع سلاح می نمود.^{۶۶}

این موضوع را می توان از سخنان مأمون نیز دریافت. وی در پاسخ عده ای از مخالفان ولایتعهدی علی بن موسی الرضا علیه السلام که او را از مخاطرات این امر آگاه می کردند و می گفتند: مبدا این شرافت و عظمت را از خاندان بنی عباس خارج کنی که کاری بی سابقه در میان خلفا خواهد شد و اگر خلافت به خاندان علی علیه السلام منتقل شود خود و خانواده ات را نابود کرده ای می گوید: علی بن موسی به خاطر فاصله ای که با ما داشت مردم را به سوی خود می خواند، او را ولیعهد خود کردم تا مردم را به جانب من دعوت کند و اقرار به خلافت و زمامداری ما نماید و ...^{۶۷}

موقعیت سوم: ناکامی در هدف و بازگشت به مواضع نیاکان (شهادت امام رضا علیه السلام)

هدف مأمون از واگذاری ولایتعهدی به علی بن موسی الرضا علیه السلام کاملاً روشن بود. او علاوه بر مایوس کردن دسیسه چینان بغداد که سرگرم کودتایی بر ضد وی بودند، قیامهای علوی را آرام ساخت و امام علی بن موسی الرضا علیه السلام را بلاگردان قرار داد تا خود را از مخاطرات دشمنانش مصون نگه دارد. ولایتعهدی علی بن موسی الرضا علیه السلام در شرایطی که اقبال مردمی از بنی عباس فروکش کرده بود و خود نیز آهنگ جدایی از پیکره خاندان عباسی نواخته بود بیش از یک عامل بازدارنده برای مأمون کارایی داشت. مأمون در زیر لوای اقتدار معنوی امام به خود و حکومتش مشروعیت می بخشید. این اعتبار علاوه بر استحکام پایه های حکومت

۶۶ - میخواند در تاریخ خود با نگاهی موشکافانه علت انتخاب علی بن موسی الرضا علیه السلام، را به ولایتعهدی علاقه و یا تمایل مأمون به علویان نمی داند بلکه با دیدی واقع بینانه می نویسد: در ایام خلافت مأمون از اطراف و اکناف ولایت اسلام، علویان خروج می کردند و مأمون از این جهت پیوسته ملول و دلتنگ بود، سرانجام با عاقلان و اصحاب رأی در این باب مشورت کرد، رأیها بر آن قرار گرفت که یکی از اولاد امیرالمؤمنین علی علیه السلام که آراسته به حلیه علم و زیور عمل باشد ولیعهد باید ساخت و قرعه اختیار بر امام علی بن موسی الرضا علیه السلام افتاد... مأمون از این جهت امام رضا علیه السلام را برگزید که عباسیان بدانند پس از مرگ او خلافت به دست علویان است... میخواند، تاریخ روضة الصفا، ۳/۴۲-۸، ۴۷، ۴۵۸.

۶۷ - ملا محمد باقر مجلسی، بحار الانوار، ۲/۱۲-۱۷۱.

مأمون ضعف هویتی او را که ناشی از بی‌اصالتی خاندان مادری‌اش بود، جبران می‌کرد. آنچه منابع، دربارهٔ گرایش و اظهار علاقهٔ مأمون به خاندان علی‌بن ابی‌طالب بیان کرده‌اند بدون در نظر داشتن موقعیتهایی که مأمون در آن قرار داشت و بی‌توجه به نیازمندی او برای رسیدن به شرایط مطلوب، جویندگان حوادث این برهه از تاریخ سیاسی اسلام را دچار نوعی تناقض می‌کند. پرواضح است که محور این تناقض را در پذیرش ولایتعهدی از سوی علی‌بن موسی الرضا علیه السلام نباید جست بلکه آن را باید در شخصیت مأمون یافت او سیاستکاری مکار بود و خود را فرهیخته‌ای وانمود می‌کرد که هدفی جز خدمت به خاندان علی‌بن ابی‌طالب و جبران ستمهایی که نیاکانش بر این خاندان روا داشته‌اند ندارد.^{۶۸}

مسئلاً، پرهیزکاری او در نوجوانی نسبت به امین و سایر خلفای سلفش و اوقاتی که مأمون صرف فراگیری علوم می‌کرد و نیز سایر جنبه‌های فردی او که نوعی تقدس و تعالی به او بخشیده بود از عواملی است که این چهرهٔ مأمون را قوت می‌بخشد و این خصلتها در تحلیل و بررسیهای تاریخی، مورخان را به یک سونگری کشانده و آنها را از شناخت چهرهٔ واقعی مأمون بازداشته است. با انتخاب امام علی‌بن موسی الرضا علیه السلام به ولایتعهدی، مأمون به اهداف عمدهٔ خود دست یافت. این عامل سوّم اگر چه توانسته بود در کوتاه مدت رقبای عباسی را از صحنه خارج کند و مدعیان علوی را خلع سلاح نماید، اما خود شرایط دیگری را فراهم آورد که عملاً مأمون را در ازای امتیازهای کوتاه مدت با شکست‌های اساسی روبرو ساخت. در واقع ولایتعهدی امام علی‌بن موسی الرضا علیه السلام برای مأمون یک شمشیر دودم بود که دم آشکار آن در راستای اهداف مأمون قرار داشت (آن چنان که او محاسبه کرده

۶۸- ابن جوزی و اربلی از جمله مورخان هستند که تحت تأثیر این ظاهر قرار گرفته‌اند و بی‌آن که در پی تحلیل همه جانبه‌ای برآیند راه ساده‌نگرانه‌ای (نه خائنانه آن طور که بعضی به آنها نسبت داده‌اند) را برگزیده‌اند و علاقهٔ ظاهری مأمون به حضرت رضا علیه السلام و انتخاب ایشان به ولایتعهدی و نیز شیون و زاری کردن وی در مراسم تشییع امام علیه السلام مانع از آن شده که نقش مأمون در شهادت امام علیه السلام درست مورد توجه قرار گیرد و در نتیجهٔ این نوع نگرش چهرهٔ واقعی مأمون و ماهیت ولایتعهدی از نگاه آنها دور مانده است. بررسی کنید: ابن جوزی، تذکرة الخواص به ضمیمهٔ مطالب السؤل فی مناقب آل الرسول، ص ۳۵۵؛ مجلسی، بحار الانوار، ۱۲/۷-۲۸۶.

بود) اما دم پنهان آن در مسیری بود که امام علی بن موسی الرضا علیه السلام آن را هدایت و رهبری می کرد (بی آن که امام علیه السلام خواسته باشد با پذیرش ولایتعهدی این موضع را اتخاذ کند، بلکه بعد از پذیرش تحمیلی ولایتعهدی، همچنان که از قبل مواضع خود را درباره ولایتعهدی اعلام کرده بود، این سیاست را نیز بعداً ادامه داد). هدف امام علی بن موسی الرضا علیه السلام همواره اثبات حقانیت ولایت و امامت خاندانش بود آن چنان که در طول مسیر سفرش از مدینه به مرو شاهدش بودیم. حادثه نیشابور و حدیث سلسله الذهب و همچنین دست نوشته و بیانیه افشاگرانه امام در پشت عهدنامه ولایتعهدی از جمله صریحترین مواضعی است که امام علیه السلام اتخاذ کرد. اهداف امام نه تنها شاهرگ حیاتی مأمون را می زد، بلکه ریشه های بنیادین حیات سیاسی حکومتی بنی عباس را یک جا قطع می کرد.

پرواضح است که مخالفت عباسیان متعصب بیجا نبود، آنها یا از سر تعصبی که داشتند و یا براساس تحلیلهای حساب شده به این واقعیت پی برده بودند که ولایتعهدی امام علی بن موسی الرضا علیه السلام یک خطر کاملاً جدی است و حتی بعضی از آنها تا پای جان برای اثبات این واقعیت با مأمون جدال کردند^{۶۹} و بی جهت نبود که خاندان عباسی برای حفظ بقای خود با ابراهیم بن مهدی دست بیعت دادند^{۷۰} و گروهی نیز در دارالخلافة مأمون با ابراز اعتراض و مخالفت کوشیدند مأمون را از این خطر آگاه کنند.^{۷۱} مأمون در موقعیتی قرار داشت که این تهدید را علی رغم کیاستش احساس نمی کرد، چرا که او دم پنهان شمشیری را که به دست گرفته بود نمی دید و بیشترین توجه او در آن زمان به دم آشکار آن معطوف شده بود و با همه قوا قصد داشت بر پیکره عباسیان بغداد که همواره او را حقیر می شمردند زخم بزند و عقده های روحی و روانی خود را التیام بخشد و از سویی خود را از آسیب علویان

۶۹ - عیسی بن یزید جلودی، علی بن ابی عمران و ابویونس از این دسته بودند.

۷۰ - بازماندگان محمد امین و در رأس آنها زبیده، خاندان رشید و عباسیان بغداد از این دسته بودند.

۷۱ - عباسیانی که در مرو با ایجاد سؤال و اظهار مخالفت های غیر مستقیم می کوشیدند مأمون را متوجه خطای خود کنند از این دسته بودند، برای نمونه رجوع کنید به ماجرای دعای باران و نماز عید فطر.

درامان نگاه دارد. این عوامل یعنی انتقام و ایمنی به گونه‌ای کام او را شیرین ساخته بود که تلخی و سوزش زخمهای تیغ پنهان را احساس نمی‌کرد. اما هنگامی که طعم آن شیرینی پایان پذیرفت جلوه‌های تلخی تیغ پنهان، ظاهر شد و مأمون دریافت که ولایتعهدی عملاً نه تنها سپری بلاگیر نبوده، بلکه به عاملی برای نفوذ شخصیت علمی و معنوی امام علی بن موسی الرضا علیه السلام در جامعه و حتی در میان مخالفان مذهبی و سایر ادیان و فرق اسلامی در مناظراتی که عمدتاً از سوی مأمون برگزار می‌گردید^{۷۲} تبدیل شده است، تا جایی که این نفوذ در میان پیکره حکومت او نیز به چشم می‌خورد. از سوی دیگر مأمون با ولایتعهدی امام علی بن موسی الرضا علیه السلام پلهای پشت سر خود را ویران کرد و زمانی که از حوادث بغداد آگاه شد و دانست که سیاستهای جاه طلبانه فضل بن سهل و برادرش که از بغداد تصویری آرام و مطیع ترسیم کرده بودند، دروغین است چاره‌ای جز بازگشت از مواضع اولیه برای خود ندید، اما لازم بود این بازگشت تدریجی باشد، چرا که او می‌خواست همان‌طور که در آغاز بتدریج عَلم گرایش به علویان را بالا برده بود، آن را به تدریج پایین آورد.

بنابراین ابتدا فضل بن سهل را در حمام سرخس تیغ زد و از بیم افشای سیاست خود نسبت به فضل بن سهل و برادرش که منشأ قدرت سیاسی و نظامی بودند مجریان طرح قتل فضل بن سهل را که به قول طبری چهار تن از عاملان و خدم و حشم خود او بودند، گردن زد.^{۷۳}

شرایط روحی مأمون بی‌شک در این زمان به یک شکست خورده‌ای می‌ماند که می‌پنداشت فاتحانه از میدان بازگشته است و درافق آرزوهایش سرابی یافته بود به وسعت قلمرو غربی حکومتش و در پشت سرش سایه هولناکی از اقتدار علویان که هم اینک خراسان (ایران) را پایگاه خود قرار داده بودند. او عمیقاً دریافته بود که

۷۲- جهت اطلاع از چگونگی برپایی مناظرات و همچنین مضامین آنها. ر.ک. به: شیخ صدوق، عیون اخبار الرضا علیه السلام، ۲/ ۴۴۸-۴۲۷، ۷-۴۷۶؛ مجلسی، بحارالانوار، ۱۲/ ۲۶۰-۲۳۶؛ شیخ مفید، الارشاد، ۲/ ۲۵۱؛ شیخ عباس قمی، منتهی الآمال، ص ۳۲۶، ۳۲۹-۳۴۱؛ مقدّس اردبیلی، حدیقه الشیعه، ص ۶۵۳.

۷۳- طبری، تاریخ طبری، ۱۱/ ۲۷-۱۰؛ ابن شهر آشوب، مناقب آل ابی طالب، ۳/ ۴۷۸؛ مسعودی، اثبات الوصیة، ص ۲۰۷؛ ابن مسکویه، تجارب الامم، ۶/ ۴۴۳.

تاکنون بر روی طنابی بازی می‌کرده که یک سرش در خراسان و سر دیگرش در بغداد گره خورده بود و برای رسیدن به هر کدام باید دیگری را قطع کند. بریدن از بغداد (عبّاسیان) او را به سمت علویان می‌کشاند؛ کسانی که هیچ‌گاه مشروعیت او را پذیرا نبودند، به خصوص زمانی که خود نیز بناچار لب به اعتراف و حقانیت خاندان علی علیه السلام گشوده بود.

در این شرایط مأمون بغداد را انتخاب کرد. او برای بازگشت از موضع گذشته خود، باید مانعی را که بر سر روابطش با بغداد ایجاد کرده بود از میان بردارد و آن ماجرای ولایتعهدی علی بن موسی الرضا علیه السلام بود.

در این کار هیچ چاره‌ای جز توسل به شیوه نیاکان خود نداشت، او با طرح توطئه قتل پنهانی امام طی یک حادثه‌ای بظاهر طبیعی، امام را به شهادت رساند. طراح ماجرای شهادت امام علیه السلام به گونه‌ای ماهرانه بود که حتی تا امروز بسیاری از مورخان برای پیدا کردن رد پای او ناموفق مانده‌اند. مأمون با شرکت در مراسم تشییع جنازه آن حضرت و مجالس سوگواری که خود ترتیب داده بود^{۷۴} بسیاری از سوءظنهای احتمالی را خنثی کرد. این اقدامات، آغاز راه تازه‌ای بود که مأمون بعد از شهادت امام رضا علیه السلام در آن گام می‌زد، وی سرانجام آخرین حلقه اتصالش به علویان را که لباس سبز بود گشود و با بیرون کردن آن از تن برای همیشه لباس سیاه پوشید.^{۷۵}

۷۴ - یعقوبی، تاریخ یعقوبی، ۴۷۱/۲.

۷۵ - ابن اثیر، کامل تاریخ اسلام و ایران، ۳۰۳/۱۰.

یادداشتها

- مسیر راه مکه تا قادسیه
- مسیر راه مکه تا بصره
- مسیر راه قادسیه (کوفه) تا بصره
- راه مکه تا کوفه (قادسیه)
- متن کامل عهدنامه ولایتعهدی

مسیر راه مکه تا قادسیه (کوفه) به نقل از الاعلاق النفیسة

- ۱- از مکه تا بستان بنی عامر ۲۲ میل که منزلگاهی است پرجمعیت و دارای استراحتگاهی است شبانه که «غمره ذی‌کنده» (Ghamr Dhikinde) نام دارد.
- ۲- از بستان بنی عامر تا «ذات عرق» (Zatoerqh) ۲۲ میل است.
- این محل میقات مردم عراق است و منزلگاهی است پرجمعیت و پردرخت با آب بسیار و دارای استراحتگاه شبانه به نام «اوطاس» (Autas).
- ۳- از ذات عرق تا «غمره» (Ghamra) ۳۶ میل است. منزلگاهی سبز و خرم و با آب بسیار که از برکه و چاهها تأمین می‌شود.
- ۴- از غمره تا «مسلح» (Moslah) ۱۸ میل است.
- ۵- از مسلح تا «افیعه» (Ufaiiya) ۲۸ میل. منزلگاهی است آباد و پرآب و منزلگاه شبانه آن «کیرانه» (Kiaraneh) نام دارد.
- ۶- از افیعه تا «معدن بنی سلیم» (Banisulaim) ۳۲ میل است. این محل از روستاهای قدیمی است، منزلگاهی است پرجمعیت و اعراب بنی سلیم در آن جا ساکنند.
- ۷- از بنی سلیم تا «عمق» (Umagh) ۱۹ میل است و استراحتگاهی شبانه به نام «سنجه» (Sandja) دارد.
- ۸- از عمق تا «سلیله» (Salila) ۲۱ میل است. این محل دارای استراحتگاهی به نام «کنابین» (Kunabain) است.
- ۹- از سلیله تا «ریذه» (Rabaza) ۲۶ میل است. خانه و قبر ابوذر غفاری در ریذه است و در آن جا مسجد، جامعی وجود دارد. استراحتگاه شبانه آن «اورعه» نام دارد که در ۱۴ میلی آن است.
- ۱۰- از ریذه تا «مغیثة الماوان» (Mughisatel-Mawan) ۲۴ میل است. در این مکان آب شربشان از برکه‌ها و چاههاست، ولی اندک است. منزلگاه شبانه آن «سمط» است که در ۱۶ میلی آن قرار دارد.
- ۱۱- از مغیثة الماوان تا «معدن نقره»^۱ ۳۴ میل است.

۱- Naqra . مسیر راه معدن نقره به مدینه به شرح ذیل است. از معدن نقره به محدث

۱۲- معدن نقره تا «حاجر» (Hadjar) ۳۴ میل است. منزلگاهی خرّم که آن را ابودلف قاسم بن عیسی ساخته است و استراحتگاه شبانه آن عباسیه است.

۱۳- از حاجر تا «سمیراء» (Samira) ۳۴ میل است. منزلگاهی سبز و خرّم که در آن اعراب بدوی ساکنند. آب آشامیدنی آنها از چاهها و برکه‌هاست و منزلگاه شبانه آن «محیمه» (Mahmiya) است.

۱۴- از سمیراء تا «توز» (Tuz) ۲۰ میل است. و آن منزلگاهی است که در آن اعراب بنی اسد ساکنند. استراحتگاه شبانه آن «قرنتین» (Qurnatain) است که در ۱۷ میلی آن قرار دارد.

۱۵- «فید» (Faid) منزلگاهی است بعد از توز دارای قنات که با آب آن زراعت می‌شود و محل پرجمعیتی است و (راهدار) در آن سکونت دارد، در آن جا مسجد جامعی وجود دارد و این منزلگاه در نیمه راه و جایگاه قبیله طّی است، استراحتگاه شبانه آن «قرائن» (Qarain) نام دارد با ۲۰ میل فاصله.

۱۶- از فید تا «الاجفر» (Aladjfur) ۳۶ میل است. و آن منزلگاهی است که اعراب بدوی در آن چادر زده‌اند و آب شربشان از برکه و چاه‌هاست و در آن جا، گل سفید وجود دارد که برای شستشو و نظافت به بغداد می‌آورند و منزلگاه شبانه آن «اغر» (Agharr) است.

۱۷- از الاجفر تا «خزیمه» (Khuzaimiya) ۲۴ میل است. این منزلگاه در ابتدا از رود نامیده می‌شد و چون خزیمه بن خازم در آن جا برکه‌ها و رودهایی برای آب چاه‌های آن ایجاد کرد و به وسیله شتران از آنها آب می‌کشید به این نام خوانده شده است. گاهی اتفاق می‌افتد که در برکه‌های آن آبی نیست، اما آب در نزدیکی آن در محله بنی تمیم که خود جایی پوشیده از رمل (ریگ) قرمز است یافت

(Muhdath) که استراحتگاه شبانه است به فاصله ۱۰ میل و از محدث به عسیله (Usaila) ۲۸ میل است و از عسیله تا حصین (Husain) راه ادامه می‌یابد به مسافت ۱۳ میل و از آن جا به مکحولین (Makhulin) و از مکحولین به سوی بطن النخیل (Batn-Nakhil) می‌روند. از بطن النخیل تا سقره (Saqara) ۱۵ میل و از آن جا تا طرف (Tarf) ۷ میل است و از طرف تا رکابیه (Rikabiya) ۱۵ میل و از آن جا تا مدینه ۱۰ میل راه است. ر.ک. به «العلاق النفیسه»، ۲۰۶-۷۰.

- می شود، استراحتگاه شبانه آن «عین» است که در ۱۴ میلی آن قرار دارد.
- ۱۸- از خزیمیه تا «ثعلبیه» (Thaalbiya) ۳۲ میل است. این منزلگاه شهری است که دارای بارو و چندین گرمابه و بازار است، این شهر در ثلث راه مکه واقع شده (نسبت به راه بغداد تا مکه و دارای مسجد جامع و منبر است. آب آشامیدنی آنها از برکه هاست و استراحتگاه شبانه آن «مهلبیه» (Muhallabiya) نام دارد.
- ۱۹- از ثعلبیه تا «بطانیه» (Bataniya) ۲۹ میل است. قبر «العبادی» در این منزلگاه قرار دارد و آب شربش از برکه، و استراحتگاه شبانه آن «بدرین» است.
- ۲۰- از بطانیه تا «شقوق» (Shuquq) ۲۹ میل است و آن منزلگاهی است که گروهی از اعراب بدوی در آن آمد و شد می کنند، آب آشامیدنی آنها از برکه هاست و استراحتگاه شبانه آن «تنانیر» (Tananir) نامیده می شود و در ۱۴ میلی آن واقع است.
- ۲۱- از شقوق تا «زباله» (Zabala) ۲۱ میل است. زباله قریه ای است آباد دارای بازارها و آب فراوان. این قریه چون در زمین پست وادی قرار دارد زمستان و تابستان دارای آب است. استراحتگاه شبانه آن «جریسی» (Djuraishi) است که در ۱۴ میلی آن واقع شده است.
- ۲۲- از زباله تا «قاع» (Qaa) ۲۴ میل است. این منزلگاهی است تنگ که چاههایی با آبی اندک دارد و استراحتگاه آن «جلحاء» (Djalha) است.
- ۲۳- از قاع تا «عقبه» (Aqaba) ۲۴ میل است. منزلگاهی است با چاهها و برکه ها، و در واقع گردنه ای بوده که آن را هموار کرده اند. استراحتگاه شبانه آن «سما» در ۱۴ میلی آن واقع شده است.
- ۲۴- از عقبه تا «واقصه» (Waqisa) ۲۹ میل است و این منزلگاه دارای ساکنان زیاد و نیز خانه ها و کاخهایی است. آب شرب آن از برکه ها و چشمه ها تأمین می شود و استراحتگاه شبانه آن «طرف» (Tarauf) است که در ۱۴ میلی آن قرار دارد.
- ۲۵- از واقصه تا «قرعاء» (Qara) ۲۴ میل است و آن منزلگاهی است با مسجدی به نام «سعد» و چشمه های آب، و استراحتگاه شبانه آن در ۱۴ میلی قرار دارد.
- ۲۶- از قرعاء تا «مغیثه» (Mughitha) ۳۲ میل است. این منزلگاه کاروانسرای است دارای چندین برکه و استراحتگاه شبانه آن «وادی السباع» است که در ۱۵ میلی

آن واقع شده است.

۲۷- از مغیثه تا «قادسیه» ۳۰ میل است. در ۶ میلی قادسیه منطقه‌ای است به نام «عذیب» که اردوگاه و محل زندگی ایرانیان بوده و بر سر راه بیابانی قرار دارد، میان «عذیب» و «قادسیه» دو دیوار متصل به هم وجود دارد که در اطراف آنها نخلستانی قرار گرفته، کسانی که از این جا به بغداد می‌روند از عذیب به سوی صحرائی خارج می‌شوند... و از قادسیه تا کوفه ۱۵ میل است.^۲

مسیر راه مکه تا بصره

برابر شرح ابن‌رسته مسیر راه مکه تا بصره ۲۵ مرحله است که جمعاً ۷۰۰ میل است به شرح ذیل:

- ۱- مکه تا «بستان بنی‌عامر» ۲۴ میل.
- ۲- بستان بنی‌عامر تا «ذات عرق» ۲۲ میل.
- ۳- از ذات عرق تا «مران» (Marran) ۲۷ میل.
- ۴- از مران تا «شبیگه» ۳۰ میل.
- ۵- از شبیگه تا «وطاس».
- ۶- وطاس تا «وجره» (Wadjra).
- ۷- وجره تا «شبیگه» (Shabaika).
- ۸- از شبیگه تا «قبا» (Ghoba) ۲۷ میل.
- ۹- از قبا تا «دفینه» (Dafina) ۲۷ میل.
- ۱۰- از دفینه تا «فلجه» (Faldja) ۲۰۶ میل.
- ۱۱- از فلجه تا «جدیله» (Djadila) ۳۵ میل.
- ۱۲- از جدیله تا «ضریه» (Dhariya) ۳۲ میل.
- ۱۳- از ضریه تا «طخته» (Takhtha) ۲۸ میل.
- ۱۴- از طخته تا «امره» (Amra) ۲۶ میل.
- ۱۵- امره تا «رامه» (Rama).

۲- ابن‌رسته، الاغلاق النفیسة، ص ۲۱۱-۲۰۴. تطبیق شود با راه بغداد به مکه. همان مأخذ، ص ۲۰۷-۲۰۴. و راه معدن نقره تا مکه از طریق جاده کاروان‌رو. همان مأخذ، ص ۲۱۰-۲۰۸.

- ۱۶- از رame تا «قریتین» (Qoraitain) ۲۷ میل.
- ۱۷- از قریتین تا «عوسجه» (Ousadja) ۲۲ میل.
- ۱۸- از عوسجه تا «نباج» (Nobadj) ۱۹ میل.
- ۱۹- از نباج تا «سمینه» (Samina) ۲۳ میل.
- ۲۰- از سمینه تا «ینسوعه» (Yansue) ۲۹ میل.
- ۲۱- از ینسوعه تا «ذات العشر» (Zatolashr) ۲۳ میل.
- ۲۲- از ذات العشر تا «مأویه» (Mawiya) ۲۹ میل.
- ۲۳- از مأویه تا «حفرابی موسی» ۳۲ میل.
- ۲۴- از حفرابی موسی تا «خرجا» (Kharadja) ۲۶ میل.
- ۲۵- از خرجا تا «شجی» (Shadji) ۲۳ میل.
- ۲۶- از شجی تا «رحیل» (Rahail) ۲۹ میل.
- ۲۷- از رحیل تا «حفیر» (Hofair) ۲۸ میل.
- ۲۸- از حفیر تا «منجشانیه» (Manjeshania) ۱۰ میل.
- ۲۹- از منجشانیه تا «بصره» ۸ میل.^۳

مسیر راه قادسیه (کوفه) تا بصره

بنابر نقل ابن رسته از کوفه به سوی «قرعاء» می‌روند و در آنجا مسجد سعد است. در واقع اگر بخواهیم از قادسیه که در مسیر راه قرعاء قرار دارد حرکت کنیم باید از قادسیه به فاصله ۳۰ میل راه بپیماییم تا به «مغیثه» برسیم و از آن جا به فاصله ۳۲ میل وارد قرعاء می‌شویم و بدین سان راه ادامه می‌یابد:

۱- از قرعاء به سوی مسجد سعد، (۱۴ میلی قرعاء).

۲- از مسجد سعد به «ماروق» (Maroq).

۳- از ماروق به «قلع» (Qala).

۴- از قلع به «سلمستان» (Salmistan).

۵- از سلمستان به «اقر» (Uqur).

۶- از اقر به «اخادید» (Akhadid).

۳- ابن رسته، الاعلاق النفیسة، ص ۱۱-۲۱۰.

۷- از اخادید به «عین صید». (Ainsaid).

۸- از عین صید به «عین جمل» (Ainjjamal).

۹- و از عین جمل به «بصره».^۴

راه مکه تا کوفه (قادسیه) به نقل از البلدان

یعقوبی در کتاب البلدان، منزلهای کوفه تا مدینه، و از مدینه تا مکه را شرح می دهد که عکس این مسیر، خط سیر مکه تا کوفه (قادسیه) است. اول منازل «قادسیه» است.

۱- مغیثه (Mughitha).

۲- قرعاء (Qara).

۳- واقصه (Waqesa).

۴- عقبه (Aqaba).

۵- قاع (Qaa).

۶- زیاله (Zabala).

۷- شقوق (Shaghoogh).

۸- بطن (Batan). (و آن جا قبر عبادی است، و این چهار محل دیار بنی اسد است).

۹- ثعلبیه (Thalabiya).

۱۰- زرود.

۱۱- اجفر (Adjfar).

۱۲- فید (Faid). (همان شهری است که عاملان راه مکه در آن منزل دارند و این شهر در پایین کوه معروف سلمی است).

۱۳- توز.

۱۴- سمیراء.

۴- ابن رسته، الاعلاق النفیسة، ص ۲۱۰. همچنان که ملاحظه می شود در مسیر راه قادسیه به بصره برخلاف آنچه صاحب مسند الامام الرضا علیه السلام نقل کرده، روستای «نباج» واقع نشده است. «نباج» در ۱۰ منزلی بصره به سمت مکه واقع شده است.

- ۱۵- حاجر، (اهالی آن، دو قبیله قیس و بیشترشان بنی عبس اند).
- ۱۶- نقره (معدن نقره).
- ۱۷- (هرکس قصد مدینه رسول خدا داشته باشد از همین جا به طرف بطن نخل برمی گردد) و هرکس آهنگ مکه کند به «مغیثة الماوان» رود.
- ۱۸- ریزه، (Rabaza).
- ۱۹- سلیله (Salila).
- ۲۰- عمق (Umaqh).
- ۲۱- معدن بنی سلیم (Bani Salim).
- ۲۲- افیعیه (Ufaiiya).
- ۲۳- مسلح (Moslah).
- ۲۴- غمره (Ghamra) و از آنجا برای حج محرم می شوند.
- ۲۵- ذات العرق (Zatolerqh).
- ۲۶- بستان ابن عامر (Ibn Amer).
- ۲۷- مکه.^۵ (Mecca).

متن کامل عهدنامه ولایتعهدی

علی بن عیسی اربلی در کشف الغمة می نویسد: در سال ۶۷۰ ق یکی از کارگزاران مشهد مقدس امام رضا علیه السلام نزد من آمد و عهدنامه مأمون را که با خط خود نوشته بود و در آن خط حضرت رضا علیه السلام نیز دیده می شد با خود آورد. متن عهدنامه به شرح ذیل است:

به نام خداوند بخشنده مهربان، این نامه ای است که عبدالله (مأمون) بن هارون الرشید امیرالمؤمنین برای ولیعهد خود علی بن موسی بن جعفر علیه السلام نوشته است. اما بعد، خداوند عزوجل اسلام را دین خود اختیار کرد و از میان بندگان خود پیامبرانی را برگزید، اینان مردم را به سوی خداوند راهنما شده و نخستین آنها به آخرین فرد مزده داد و

۵- یعقوبی، البلدان (ترجمه دکتر محمد ابراهیم آیتی)، ص ۹۱-۹۰، و همچنین ابن رسته، الاعلاق النفیسة، ص ۹-۲۰۸.

آخرین پیامبران نخستین آنان را تصدیق کرد.

بعثت پیامبران همچنان ادامه داشت تا آنگاه که نوبت پیامبری به حضرت رسول ﷺ رسید. آن حضرت هنگامی به پیامبری برگزیده شد که علم و دانش کهنه و ارتباط وحی قطع و آمد و شد پیامبران و سفیران پروردگار بریده و قیامت نزدیک شده بود. خداوند متعال او را شاهد پیامبران و سرور آنان قرار داد و کتاب عزیز خود را که همه حق و حقیقت است و هرگز باطل به آن راه ندارد، بر او نازل فرمود. در قرآن کریم از حلال و حرام و عذاب و عقاب و تحذیر و انذار و امر و نهی سخن گفت، تا حجت بالغه خود را بر مردم تمام کرد و پس از این هر کس طریق حق را انتخاب کند از روی برهان چنین کرده و هر که ضلالت پیشه کند آن نیز از روی برهان باشد. رسول کرم ﷺ رسالت خداوند را به مردم ابلاغ کرد و جامعه را با سخنان حکیمانه و پندهای نیکو به راه حق دعوت فرمود و با برخوردی پسندیده مردم را با خدا آشنا کرد. پس از موعظه با جنگ و جهاد، دین خدا را ترویج کرد، تا آنگاه که پروردگار او را به سوی خود فراخواند و نزد خود جای داد.

هنگامی که دوران نبوت به سر آمد و وحی به پایان رسید، خداوند نظام امور مسلمین و پایداری دین را در خلافت قرار داد.

عزت دین و قیام به حقوق خداوند و حفظ آداب و شریعت و حدود و سنن دین مقدس اسلام و جهاد با دشمنان و کفار، تنها در پرتوی خلافت و امامت ممکن است، پس خلفا باید از خداوند اطاعت کنند و در نگهداری آن چه به آنان سپرده شده تلاش نمایند و در حفظ آثار دین بکوشند و حقوق بندگان خدا را حفظ کنند. مسلمانان نیز باید از خلفای خود پیروی نمایند و با آنان مساعدت و معاونت داشته باشند.

خلفا راهها را امن و موجبات آسایش مردم را فراهم می سازند و از خونریزی و قتل و غارت جلوگیری می کنند و وحدت را در جامعه اسلامی پدید می آورند، در صورتی که اگر خلیفه ای نباشد وحدت جامعه متلاشی شده و اختلاف کلمه در میان مردم پدید می آید.

اگر مسلمانان خلیفه نداشته باشند مقهور و دشمنان بر آنها مسلط می‌شوند و در نتیجه از هم پراکنده شده و زیان دنیا و آخرت را خواهند دید.

اکنون کسی که در روی زمین خلیفه شده و امین خلق خدا قرار گرفته، باید در راه خداوند جان خود را به مشقت اندازد و برای رضایت و اطاعت از وی ایثار نماید، باید خود را برای پاسخ به خداوند آماده سازد و با عدل و داد در میان جامعه‌ای که حکومت می‌کند رفتار نماید. پروردگار به بنده و پیامبرش داود علیه السلام می‌فرماید: ای داود مآتورا در زمین خلیفه قرار دادیم، بین مردم به حق حکم کن و از خواسته‌ها پیروی نکن که تو را از راه خدا باز می‌دارد، و کسانی که راه خداوند را گم کنند، برای آنها عذاب دردناکی آماده است، زیرا این گونه مردم حساب روز قیامت را فراموش کرده‌اند. خداوند متعال می‌فرماید: ای محمد به پروردگارت سوگند از این مردم از آنچه انجام داده‌اند خواهیم پرسید. اهل تسنن نقل کرده‌اند که عمر بن خطاب گفت: می‌ترسم خداوند از بچه شتری که در کنار فرات تلف شود از من بازخواست کند.

به خداوند سوگند کسی که مسؤول اعمال خود بوده در کارهایی که بین او و خدایش انجام گرفته در خطری عظیم است تا چه رسد به آن کس که مسؤول جامعه بوده و امورات و مملکت را در اختیار داشته است. ما اینک به خداوند پناه می‌بریم و از او توفیق و عصمت می‌خواهیم و از پروردگار هدایت و راهنمایی و رسیدن به رضوان و رستگاری را خواستاریم.

بیناترین فرد امت و ناصحترین آنها در میان بندگان کسی است که به طاعت خداوند مشغول و کتاب او را در نظر داشته باشد و به سنت رسول صلی الله علیه و آله عمل کند و در مدت عمرش همواره خداوند را در نظر بگیرد. خلیفه مسلمین باید در نظریه خود همواره کوشش داشته باشد و از روی بصیرت و دقت به امور جاریه بنگرد و در مورد ولیعهد خود دقت کند و بداند که برای امامت مسلمانان چه شخصی را برمی‌گزیند. او باید

شخصی را برای خلافت انتخاب کند که بتواند جامعه اسلامی و وحدت آن را حفظ کند و از خونریزی جلوگیری و اختلافات آنها را برطرف سازد و آنان را از شیطان و مکر او ایمن نگهدارد. خداوند عزوجل ولایتعهدی را بعد از خلافت، کمال اسلام قرار داده و آن را موجب عزت و صلاح امت دانسته است و به خلافا امر فرموده تا کسی را که شایسته ولایتعهدی است انتخاب کنند و با اختیار ولیعهد، نعمتها فراوان و عافیت همه جا را فرا میگیرد. خداوند به وسیله او مکر دشمنان و کبر مخالفان را از بین میبرد و تفرقه را به وحدت تبدیل می کند. امیرالمؤمنین مأمون از روزی که خلافت به او منتقل شده عظمت و بزرگی و سختی این مقام را دریافته و دانسته است که خلافت دشواریها و مسؤولیتهایی در بر دارد. واجب است بر کسی که بر کرسی خلافت تکیه زده همواره طاعت و فرمانبرداری پروردگار را در پیش گیرد و مراقب اوضاع و احوال مسلمانان باشد.

مأمون بدن خود را به سختی انداخت، شبها خواب در دیدگانش راه نیافت و همواره متفکر بود تا موجبات عزت دین و سرکوبی مشرکین را فراهم سازد و امت را به سوی صلاح و شایستگی کشاند و عدل و داد را در اجتماع اسلامی پدید آورد و احکام قرآن مجید و سنت حضرت رسول ﷺ را زنده نگاه دارد و عوامل رفاه و آسایش را در جامعه فراهم کند و مردم را با اندرز و نصیحت و راهنمایی، با خداوند آشنا سازد و خداوند را از خود راضی نماید.

مأمون تصمیم گرفته است که پس از خود کسی را برای خلافت انتخاب کند که دارای قدرت باشد و موجبات آسایش ملت را فراهم کند و در دین خود ورع و تقوا داشته باشد. جانشین او باید به اوامر خداوند عمل کند و در تمام شب و روز همواره خداوند را در نظر بگیرد و موجبات خشنودی پروردگار را در خدمت به خلق و به کار بستن احکام قرآن فراهم سازد.

مأمون در میان اولاد عباس و علی بن ابی طالب مطالعه و تحقیق کرد

تا مرد شایسته‌ای را به عنوان ولایتعهدی برگزیند و آن را که از هر جهت به امور مذهبی و علمی علاقمند باشد اختیار کند و در این باره بسیار کوشش کرد و همه خاندان خود را مورد بررسی قرار داد تا فرد مورد نظر را پیدا کند و حال او را معاینه و مورد تحقیق قرار دهد و نیات او را درک نماید. پس از مدتی تحقیق و طلب خیر از خداوند و کوششی که در این باره انجام گرفت، بهترین و شریفترین و داناترین در دو خاندان عباسی و علوی، علی بن موسی بن جعفر بن محمد بن علی بن الحسین بن علی بن ابی طالب علیه السلام بود که برای ولایتعهدی در نظر گرفته شد. علی بن موسی علیه السلام کسی است که همه زبانها به فضل او گویا هستند و همه مردم در لیاقت او اتفاق نظر دارند و او را سزاوار این مقام می‌دانند. مأمون خود او را بخوبی می‌شناسد از هنگام کودکی و جوانی تا اکنون که مردی کامل است، اینک او را به عنوان ولیعهد خود انتخاب کرده و برای او از مردم بیعت گرفته تا پس از او خلیفه مسلمین باشد با این اطمینان که خداوند به این انتخاب راضی است، زیرا خداوند می‌داند که مأمون برای رضای او، علی بن موسی علیه السلام را به ولایتعهدی برگزیده است. مأمون برای پیشرفت اسلام و مسلمین و سلامت جامعه و ثبات و دوام حق و اتمام حجت، او را اختیار کرده و امیدوار است خداوند او را در روز قیامت که همه مردم در پیشگاهش حاضر می‌شوند، نجات دهد و از احوال و وحشتهای آن روز برهاند.

مأمون فرزندان و خویشان و اصحاب و یاران و کارگزاران و کارمندان خود را امر کرد با او بیعت کنند تا بدانند که وی برای فرمانبرداری از خداوند از حق خود گذشته و فرزندان خود را کنار نهاده است. مأمون فرزندان و ارحام خود را کنار زد و خویشاوندان خود را از خلافت محروم ساخت و علی بن موسی را ملقب به «رضا» نمود، زیرا آن جناب را از میان مردم برگزید و به خلافت او رضایت داد. تمام خویشان و اهل بیت او و کسانی که در مرکز حکومت و خلافت بودند با علی بن موسی بیعت کردند، چرا که وی مردی عابد و دیندار بود و شایستگی این مقام را

داشت، شما با رضایت با او بیعت کردید و دل‌های شما از این حسن انتخاب شادمان شد و دانستید که مأمون با انتخاب او در چه قصدی بوده است. وی در برابر اطاعت پروردگار از خود گذشت نشان داد و شما باید خدا را سپاسگزار باشید که به امیرالمؤمنین مأمون الهام کرد تا حقوق او را در برابر شما رعایت کند.

مأمون حریص بود که شما هدایت شوید و تفرقه شما به وحدت انجامد. مأمون با انتخاب علی بن موسی (ع) مقصودش این است که از خونریزی و پراکندگی جلوگیری کند و مرزها استوار و قوی ماند و دینتان رونق پذیرد و دشمن شما نابود گردد و کارهایتان مستقیم شود.

ای مردم اکنون به اطاعت خدا و امیرالمؤمنین بشتابید و آنها را از خود راضی سازید و سپاسگزار باشید، این نامه را با دست خود در هفتم ماه رمضان سال ۲۰۱ نوشتم.

در پشت عهدنامه به خط حضرت رضا (ع) چنین آمده بود.^۶

به نام خداوند بخشنده مهربان، ستایش مخصوص خداوندی است که آنچه بخواهد انجام می‌دهد و کسی را توان سرپیچی و ردّ حکم او نیست، او از خیانت چشمها و آن چه در دلها باشد آگاه است. درود بر حضرت رسالت و آل (ع) باد. من که علی بن موسی بن جعفر هستم می‌گویم: امیرالمؤمنین مأمون که خداوند او را پایدار و استوار بدارد و به طریق ارشاد و هدایت موفق گرداند، حق ما را که دیگران نشناخته بودند شناخت و پیوندهای قطع شده خویشاوندی را بار دیگر به هم پیوند داد و جانهای ترسان را آسایش بخشید و آنان را زنده کرد و پس از فقر و ناداری آنها را بی‌نیاز ساخت. مأمون این همه را برای رضای خداوند جهانیان انجام داد و از دیگری پاداش نخواست. زود است خداوند جزای نیکوکاران را بدهد و او اجر آنها را ضایع نمی‌گرداند. مأمون ولایتعهدی و

ع شیخ صدوق، در العیون، تنها این بخش از عهدنامه را به نقل از محمد بن اسحاق بعد از بیعت مردم با علی بن موسی الرضا (ع) که آن حضرت خطاب به مردم ایراد فرمودند، با تفاوت‌هایی نقل کرده است. شیخ صدوق، عیون اخبار الرضا (ع)، ص ۶-۳۸۵.

خلافت را در اختیار من قرار داد تا اگر بعد از او زنده بمانم این منصب از آن من باشد.

هر کسی پیمانی را بشکند و عهده را نقض کند احترام خود را از بین برده و موقعیت خود را از دست داده است، زیرا چنین شخصی بر امام خود ستم روا داشته و حرمت اسلام را مورد تجاوز قرار داده، و در گذشته به همین روش عمل شده است.^۷

اگر چنانچه از امامی لغزش و یا اشتباهی مشاهده شد باید او را نصیحت کرد نه این که با او مخالفت نمود و در غیر این صورت در جامعه اسلامی اختلاف و تشّت پدید می آید و رشته های حکومت اسلامی لرزان می شود، به خصوص که مردم هنوز به زمان جاهلیت نزدیکند و دشمنان در پی فرصت.

با خدای خود عهد بسته ام که کارهای مسلمانان را بخوبی به انجام رسانم و اینک که خلافت را به گردن من افکنده است، در میان مسلمین عموماً و بنی عباس خصوصاً با عدالت رفتار کنم و از خدا و رسولش اطاعت نمایم و خون حرامی را نریزم و جان و مال و ناموس مردم را حفظ کنم، مگر آن کسی که حدود خداوند را مراعات نکرده و به واجبات خدا تجاوز کرده باشد که این چنین فردی باید مجازات شود. من به مقدار توان خود کوشش خواهم کرد و با خود پیمان بسته ام که حدود و ثغور را حفظ کرده و از آنچه خداوند بر من واجب گردانیده و بازخواست خواهد کرد فروگذار نکنم. پروردگار در قرآن مجید فرموده: به پیمانها وفا کنید که خداوند از پیمانها بازخواست می کند. اگر چنانچه بدعتی ایجاد کردم و یا در احکام تغییری دادم و یا در قوانین شرع مقدّس دست بردم، مستحق

۷- شیخ صدوق می نویسد: و به این وتیره جاری شد عمل پیشینیان؛ یعنی عهد امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب (علیه السلام) را که نقض کردند و آن جناب صبر کرد بر این لغزشها و بعد از آن اعتراض نفرمود بر کسانی که این گونه اعمال شنیع مرتکب شدند و این غرامتها وارد آوردند، به جهت ترس بر پراکندگی امر دین و گسیختن ریسمان مسلمانان و ... و نمی دانم نسبت به من چگونه رفتار شود و نسبت به شما به چه نوع عمل شود. شیخ صدوق، عیون اخبار الرضا (علیه السلام)، ۳۸۶/۲.

عقوبت و ملامت هستم، از خشم و غضب خداوند به او پناه می‌برم و از پرودگار توفیق اطاعت و خدمتگزاری را خواستارم و خداوند بین من و معصیت خود حائل شده و به من و همه مسلمانان عافیت دهد. در صورتی که جفر و جامعه برخلاف این حکم می‌کنند و نمی‌دانم بر سر من چه خواهد آمد و بر شما چه خواهد گذشت، فرمان فقط در دست خداوند است و او به حق حکم کرده و حق و باطل را از هم جدا می‌کند. من امثال امیرالمؤمنین مأمون را کرده و خشنودی او را پذیرفتم، خداوند را بر این امر گواه گرفتم که خداوند بهترین گواه است. من این مطالب را با خط خود نوشتم در حضور امیرالمؤمنین (مأمون) و فضل بن سهل و سهل بن فضل و یحیی بن اکثم و عبدالله بن طاهر و ثمامه بن اشرس و بشر بن معتمر و حماد بن نعمان در ماه رمضان سال ۲۰۱.

گواهان طرف راست: یحیی بن اکثم به پشت و روی مندرجات این نامه گواهی می‌دهد و از خداوند متعال مسألت دارد که امیرالمؤمنین و همه مسلمانان از برکت این عهدنامه به بزرگی و عظمت برسند. عبدالله بن طاهر همچنین حماد بن نعمان و بشر بن معتمر نیز مضمون آن را گواهی می‌کنند.

گواهان طرف چپ: نیز تأیید می‌کنند، این صحیفه عهد و پیمان را که در پشت و روی نامه نوشته شده در حرم حضرت رسول الله (ص) در مدینه (بین قبر و منبر خواندند. و بنی هاشم و فرماندهان لشکر و رجال بزرگ و عموم مردم تأیید کردند و به همه شایعات خاتمه دادند. فضل بن سهل به فرمان مأمون تاریخ و صدور عهدنامه را گواهی کرد.^۸

۸. ر.ک. به: اربلی، کشف الغمة فی معرفة الائمة، ۹/۳-۱۷۲؛ شیخ صدوق، عیون اخبار الرضا (ع)، ۶/۲-۳۹۴؛ مجلسی، بحار الانوار، ۱۴۳/۱۲-۱۳۷؛ ابن صباغ، فصول المهمة فی معرفة الائمة (چاپ دارالخلافه طهران)، ص ۴-۲۷۳؛ عطاردی، مسند الامام الرضا (ع)، ۷/۱-۱۰۱ (متن ترجمه) ص ۹-۱۷۲.

در عیون اخبار الرضا (ع) و بحار الانوار از عهدنامه‌ای که عبدالله مأمون و ولیعهدش حضرت علی بن موسی الرضا (ع) برای ذوالریاستین، فضل بن سهل نیز نوشته‌اند به تفصیل شرح داده

منابع و مآخذ

- منابع جغرافیایی
- منابع تاریخی و سرگذشت‌نامه‌ها
- منابع تاریخی محلی
- سفرنامه‌ها
- نقشه‌ها
- مآخذ تصاویر و نقشه‌های بخش ضمائم کتاب
- تاریخ تألیف برخی منابع

منابع و مأخذ (فارسی و عربی)

منابع جغرافیایی

- ۱- آثار البلاد و اخبار العباد عجائب المخلوقات و غرائب الموجودات، محمد قزوینی، چاپ اول، بیروت ۱۳۸۰ق/۱۹۶۰م.
- ۲- آثار ایران، آندره گدار و دیگران، ترجمه ابوالحسن سروقد مقدم، چاپ اول، آستان قدس رضوی، مشهد ۱۳۶۸.
- ۳- احسن التقاسیم فی معرفة الاقالیم، ابو عبدالله محمد بن احمد مقدسی، ترجمه علینقی منزوی، شرکت مؤلفان و مترجمان ایران، تهران ۱۳۶۱.
- ۴- اشکال العالم، ابوالقاسم بن احمد جیهانی، ترجمه علی بن عبدالسلام کاتب، چاپ اول، آستان قدس رضوی، مشهد ۱۳۶۸.
- ۵- الاعلاق النفیسة، ابن رسته، ترجمه دکتر حسین قره چانلو، امیر اکبر، تهران ۱۳۶۵.
- ۶- اطلس تاریخی ایران، مؤسسه جغرافیایی دانشگاه تهران، انتشارات دانشگاه تهران، تهران ۱۳۵۰.
- ۷- البلدان، احمد بن ابی یعقوب، ترجمه دکتر محمد ابراهیم آیتی، بنگاه ترجمه و نشر کتاب، تهران ۱۳۴۳.
- ۸- تطبیق لغات جغرافیای قدیم و جدید ایران، محمد حسن خان اعتماد السلطنه، امیر کبیر، تهران ۱۳۶۳.
- ۹- التنبیه و الاشراف، ابوالحسن علی بن حسین مسعودی، ترجمه ابوالقاسم پاینده، چاپ دوم، علمی و فرهنگی، تهران ۱۳۶۵.
- ۱۰- جغرافیای حافظ ابرو، قسمت ربع خراسان (هرات)، شهاب الدین عبدالله بن لطف الله، به کوشش مایل هروی، بنیاد فرهنگ ایران، تهران، بی تا.
- ۱۱- جغرافیای تاریخی سرزمینهای خلافت شرقی، لسترنج، ترجمه محمود عرفان، چاپ اول، بنگاه ترجمه و نشر کتاب، تهران ۱۳۳۷، و چاپ دوم، علمی و فرهنگی، تهران ۱۳۶۴.
- ۱۲- جهان نما، محمد بن نجیب بکران، کتابخانه ابن سینا، تهران، فروردین ۱۳۴۲.
- ۱۳- صورة الارض، ابوالقاسم محمد بن حوقل، ترجمه جعفر شعار، بنیاد فرهنگ ایران، تهران ۱۳۴۵.
- ۱۴- الفتوح، خواجه محمد علی (اعثم کوفی)، ترجمه احمد بن مستوفی، الهروی، بمبئی، ۱۳۰۵.
- ۱۵- فتوح البلدان (بخش مربوط به ایران)، احمد بن یحیی البلاذری، ترجمه دکتر آذرتاش آذرنوش، چاپ دوم، انتشارات سروش، تهران ۱۳۶۴.
- ۱۶- فرهنگ جغرافیای ایران، انتشارات دایره جغرافیایی ستاد ارتش، تهران، بهمن ماه ۱۳۳۲.

- ۱۷- کتاب الخراج، ابو الفرج قدامة بن جعفر، ترجمه دکتر حسین قره چانلو، چاپ اول، البرز، تهران ۱۳۷۰.
- ۱۸- مرآت البلدان، محمد حسن خان اعتماد السلطنه، چاپ اول، اسفار، تهران ۱۳۶۴.
- ۱۹- مرآصد الاطلاع، صفی الدین عبدالمؤمن بغدادی، بی جا، بی تا.
- ۲۰- معجم البلدان، امام شهاب الدین ابی عبدالله یاقوت حموی رومی، تصحیح محمدا مین الخانجی، طبع مصر، بی تا.
- ۲۱- معجم البلدان، امام شهاب الدین ابی عبدالله یاقوت حموی رومی، چاپ اول، پاریس ۱۹۲۴ م.
- ۲۲- مسالک و ممالک، ابواسحاق ابراهیم بن محمد فارسی اصطخری کرخی، به کوشش ایرج افشار، بنگاه ترجمه و نشر کتاب، تهران ۱۳۴۰.
- ۲۳- المسالک والممالک، ابن خردادبه.
- ۲۴- نزهة القلوب، حمدالله بن ابی بکر مستوفی قزوینی، به کوشش محمد دبیر سیاقی، کتابخانه ظهوری، تهران ۱۳۳۶.
- ۲۵- نزهة القلوب، حمدالله مستوفی قزوینی، به کوشش لسترنج، دنیای کتاب، تهران ۱۳۶۲.

منابع تاریخی و سرگذشت نامه ها

- ۲۶- الآثار الاحمدیه، سید جلال الدین محمد شریفی، بی نا، بی جا، بی تا.
- ۲۷- آثار و اخبار امام رضا (علیه السلام)، عزیزالله عطاردی، انتشارات کتابخانه صدر، تهران ۱۳۹۷ ه. ق.
- ۲۸- اثبات الوصیه للإمام علی بن ابی طالب، ابوالحسن علی بن الحسین المسعودی، چاپ نجف، بی تا.
- ۲۹- اثبات الوصیه، ابوالحسن علی مسعودی، ترجمه محمدجواد نجفی، کتابفروشی اسلامی، تهران ۱۳۴۳.
- ۳۰- اخبار الطوال، ابوحنیفه احمد بن داود دینوری، ترجمه دکتر محمود مهدوی دامغانی، چاپ دوم، نی، تهران ۱۳۶۶.
- ۳۱- اخبار مکه، ابوالولید ارزقی، ترجمه محمود مهدوی دامغانی، نشر بنیاد، تهران ۱۳۶۸.
- ۳۲- الارشاد فی معرفه حجج الله علی العباد، محمد بن محمد بن النعمان (شیخ مفید)، ترجمه سید هاشم رسولی محلاتی، اسلامی، تهران ۱۳۴۶.
- ۳۳- ادبیات انقلاب در شیعه، صادق آیینه‌وند، دفتر نشر و فرهنگ اسلامی، تهران، ۱۳۶۲.
- ۳۴- اصول کافی، ابو جعفر بن محمد بن یعقوب بن اسحاق الکلینی الرازی، ترجمه سید جواد

مصطفوی، علمیه اسلامیة، تهران بی تا.

۳۵- الاعلام، خيرالدين الزركلي، بيروت.

۳۶- اعلام الوری فی اعلام الهدی، امین الدین الفضل بن الحسن الطبرسی، بی جا، ۱۳۱۲ ه. ق.

۳۷- الامالی، شیخ ابوجعفر صدوق، قم، ۱۳۷۳ ه. ق.

۳۸- ایران از آغاز تا اسلام، گریشمن، ترجمه دکتر محمد معین، بنگاه نشر و ترجمه، تهران ۱۳۳۶.

۳۹- ایران عصر صفویه، راجر سبوری، ترجمه احمد صبا، چاپ اول، انتشارات کتاب، تهران ۱۳۶۳.

۴۰- ایرانشهر، نشریه شماره ۲۲ کمیسیون ملی یونسکو در ایران، ج ۲، تهران ۱۳۴۳.

۴۱- البداية والنهاية، ابن كثير الدمشقي، طبع السعادة، قاهره ۱۳۵۱ ه. ق.

۴۲- برمکیان، لوسین بودا، ترجمه عبدالحسین مکیده، چاپ دوم، بنگاه ترجمه و نشر کتاب، تهران ۱۳۵۱.

۴۳- بحارالانوار، ملا محمدباقر مجلسی، دارالتعارف، بیروت و دارالکتب الاسلامیه، تهران، بی تا.

۴۴- بحارالانوار، ملا محمدباقر مجلسی، ترجمه موسی خسروی، انتشارات اسلامیة، تهران ۱۳۵۶.

۴۵- برهان قاطع، محمدحسین بن خلف تبریزی، به تصحیح دکتر محمد معین، کتابفروشی زوار، تهران ۱۳۳۵.

۴۶- بصائر الدرجات، ابن طلحة الشافعی، تهران ۱۳۸۵ ه. ق.

۴۷- بحرالانساب، ابو مخنف بن لوط بن یحیی خزاعی، دارالخلافه طهران، ۱۲۶۸ ه. ق. در چاپ سنگی این کتاب عنوان آن به اشتباه (بحرالانصاب) آمده است.

۴۸- تاریخ اعثم کوفی، خواجه محمدعلی (اعثم کوفی)، ترجمه احمد بن محمد بن مستوفی الهروی، کتابفروشی ادبیه، تهران، بی تا.

۴۹- تاریخ ایران کمبریج (از اسلام تا سلاجقه)، رن. فرای، ترجمه حسن انوشه، چاپ اول، امیرکبیر، تهران ۱۳۶۳.

۵۰- تاریخ بغداد، خطیب بغدادی، مطبعة السعادة، بی جا، ۱۹۳۱.

۵۱- تاریخ بیهقی، خواجه ابوالفضل محمد بن حسین بیهقی دبیر، به کوشش دکتر خلیل خطیب رهبر، چاپ اول، سعدی، تهران ۱۳۶۸.

۵۲- تاریخ الخلفاء، عبدالرحمن بن ابی بکر سیوطی، دارالثقافة، بیروت ۱۹۲۵ م.

۵۳- تاریخ خلیفه بن خیاط، چاپ نجف، ۱۳۸۶ ه. ق.

۵۴- تاریخ روضة الصفا، میر محمد بن سید برهان الدین خداوند شاه (میرخواند)، کتابفروشی مرکزی، تهران، فروردین ماه ۱۳۳۹.

- ۵۵- تاریخ الشيعة، محمدحسین مظفر، ترجمه بصیرتی، قم، بی تا.
- ۵۶- تاریخ طبری، ابوجعفر محمد بن جریر طبری، چاپ دوم، دارالکتب العلمیه، بیروت ۱۹۸۸ م.
- ۵۷- تاریخ طبری یا تاریخ الرسل والملوک، ابوجعفر محمد بن جریر طبری، ترجمه ابوالقاسم پاینده، چاپ چهارم، انتشارات اساطیر، تهران، ۱۳۶۸.
- ۵۸- تاریخ عرب، خلیل فلیپ حتی، ترجمه ابوالقاسم پاینده، چاپ اول، چاپخانه شفق، تبریز، ۱۳۴۴ و چاپ دوم، انتشارات آگاه، تهران ۱۳۶۶.
- ۵۹- تاریخ فخری (در آداب مملکداری و دولتهای اسلامی)، محمد بن علی بن طباطبا (ابن طقطقی)، ترجمه محمد وحید گلپایگانی، بنگاه ترجمه و نشر کتاب، تهران ۱۳۵۰.
- ۶۰- تاریخ الكامل، عزالدین ابوالحسن علی بن ابی‌الکرم الشیبانی، تصحیح علی شیری، چاپ اول، داراحیاء التراث العربی، بیروت ۱۹۸۹ م.
- ۶۱- تاریخ کامل اسلام و ایران، عزالدین علی بن الاثیر، ترجمه عباس خلیلی و علی هاشمی حائری، چاپ دوم، علمی، تهران ۱۳۶۴.
- ۶۲- تاریخ گزیده، حمدالله بن ابن بکر بن احمد بن نصر مستوفی قزوینی، به اهتمام دکتر عبدالحسین نوایی، امیرکبیر، تهران ۱۳۶۴.
- ۶۳- تاریخ مردم ایران، از پایان ساسانیان تا پایان آل بویه، دکتر عبدالحسین زرین‌کوب، چاپ اول، امیرکبیر، تهران ۱۳۶۷.
- ۶۴- تاریخ نائین، سید عبدالحجّه بلاغی، چاپ دوم، چاپخانه مظاهری، تهران ۱۳۶۹ ه.ق.
- ۶۵- تاریخ یعقوبی، احمد بن ابی یعقوب (ابن واضح یعقوبی)، ترجمه محمد ابراهیم آیتی، چاپ پنجم، علمی و فرهنگی، تهران ۱۳۶۶.
- ۶۶- تجارب الامم، ابن مسکویه، ترجمه دکتر ابوالقاسم امامی، چاپ اول، سروش، تهران ۱۳۵۹.
- ۶۷- تجارب السلف، در تواریخ خلفا و وزرای ایشان، هندوشاه بن سنجر عبدالله صاحبی نخجوانی، به کوشش عباس اقبال آشتیانی، چاپ سوم، ظهوری، تهران، ۱۳۵۷.
- ۶۸- تحفة الرضویة، نوروزعلی بن باقر بسطامی، تبریز ۱۲۸۱ ه.ق.
- ۶۹- تحلیلی از زندگانی امام کاظم علیه السلام، باقر شریف قرشی، ترجمه محمد رضا عطایی، چاپ اول، آستان قدس رضوی، مشهد ۱۳۶۸.
- ۷۰- تذکرة الاخبار و مجمع الابرار، سید عبدالله داعی دزفولی، چاپخانه صافی، اهواز ۱۲۴۶ ه.ق.
- ۷۱- تذکرة الخواص، یوسف بن فرغلی سبط بن الجوزی، نینوا، تهران، بی تا.
- ۷۲- تذکرة الخواص، به ضمیمه مطالب السؤل فی مناقب آل الرسول، ابوالفرج عبدالله رحمان بن الجوزی (ابن جوزی)، چاپ اول، تهران ۱۲۸۷ ه.ق.
- ۷۳- تمدن اسلامی در قرن چهارم هجری، آدم متز، ترجمه علی رضا ذکاوتی قراگوزلو، چاپ اول، امیرکبیر، تهران ۱۳۶۲.

- ۷۴- تهذیب التهذیب، ابن حجر العسقلانی، دارالکتب الاسلامیة، نجف ۱۳۷۷ هـ.ق.
- ۷۵- پرتو اسلام (ترجمه ضحی الاسلام)، احمد امین، ترجمه عباس خلیلی، اقبال، تهران ۱۳۵۸.
- ۷۶- جمهرة انساب العرب، ابو محمد علی بن احمد الطاهری الاندلسی، تحقیق لیلی بروقتسال، چاپ اول، دارالمعارف، مصر ۱۹۶۲ م.
- ۷۷- حدیقة الشیعة، احمد بن محمد (مقدس اردبیلی)، علمیه الاسلامیه، تهران، بی تا.
- ۷۸- الحدیقة الرضویة، محمد حسن بن محمد تقی خراسانی (هروی)، شرکت چاپخانه خراسان، مهرماه ۱۳۲۶.
- ۷۹- حیاة الامام موسی بن جعفر علیه السلام، باقر شریف قرشی، چاپ اول، بی نا، نجف، ۱۹۵۸ م.
- ۸۰- الخرائج والجرائح فی معجزات الائمة و...، قطب الدین ابی الحسین سعید بن هبة الله بن الحسین الراوندی، ملک الکتاب، بمبئی ۱۳۰۱ هـ.ق.
- ۸۱- دایرة المعارف اسلامی، ترجمه محمد علی خلیلی، بی نا، تهران ۱۳۱۸.
- ۸۲- دستور الوزارة، محمود بن محمد بن الحسین اصفهانی، به تصحیح دکتر رضا انزابی نژاد، چاپ اول، امیرکبیر، تهران ۱۳۶۴.
- ۸۳- دلائل الائمة، محمد بن جریر طبری، چاپ نجف، بی تا.
- ۸۴- رجال الکشی، ابو عمرو محمد بن عمر بن عبدالعزیز الکشی، کربلا.
- ۸۵- روح الاسلام، امیر علی، ترجمه ایرج رازقی، محمد مهدی حیدرپور، آستان قدس رضوی، مشهد ۱۳۶۶.
- ۸۶- روضات الجنات فی احوال العلماء والسادات، سید محمد باقر خوانساری اصفهانی، انتشارات اسلامیة، تهران ۱۳۵۶.
- ۸۷- روضة الواعظین و بصیرة المتعلمین، ابو جعفر محمد بن حسن قتال نیشابوری، ترجمه دکتر محمود مهدوی دامغانی، چاپ اول، نی، تهران ۱۳۶۶.
- ۸۸- زندگانی اجتماعی در حکومت عباسیان، محمد رضا احسن، ترجمه مسعود رجب نیا، علمی و فرهنگی، چاپ اول، ۱۳۶۹.
- ۸۹- زندگانی سیاسی هشتمین امام (متن فشرده)، جعفر مرتضی عاملی، ترجمه سید خلیل خلیلیان، چاپ اول، دفتر نشر و فرهنگ اسلامی، تهران، بهمن ماه ۱۳۵۹.
- ۹۰- زندگانی حضرت علی بن موسی الرضا علیه السلام، ابو القاسم سحاب، اسلامیة، تهران ۱۳۳۴.
- ۹۱- زندگانی علی بن موسی الرضا علیه السلام، عمادزاده، چاپ دوم، گنجینه، تهران ۱۳۳۵.
- ۹۲- زین الاخبار (تاریخ گردیزی)، ابو سعید عبدالحی بن ضحاک بن محمود گردیزی، به تصحیح عبدالحی حبیبی، چاپ اول، دنیای کتاب، تهران ۱۳۶۳.
- ۹۳- شبهای پیشاور، سلطان الواعظین شیرازی، چاپ چهارم، دارالکتب اسلامیة، تهران ۱۳۵۰.

- ۹۴- شدالازار فی حطّ الاوزار عن زوّار المزار، معین الدین ابوالقاسم جنید شیرازی، ترجمه عیسی بن جنید شیرازی، چاپ اول، کتابخانه احمدی، شیراز ۱۳۶۴.
- ۹۵- طبقات الشعراء، ابن قتیبہ دینوری، دخویه، لیدن ۱۹۰۲ م.
- ۹۶- ظفرنامه (تاریخ عمومی مفصل ایران در دوره تیموریان)، شرف الدین علی یزدی، به اهتمام محمد عباسی، امیرکبیر، تهران ۱۳۳۶.
- ۹۷- عمدة الطالب فی انساب آل ابی طالب، الشیخ علی بن الحسین بن علی بن مہنا بن عنبہ الاصغر الداودی الحسنی، بمبئی ۱۳۱۸ هـ. ق.
- ۹۸- عمدة الطالب فی انساب آل ابی طالب، ابن عنبہ، چاپ سوم، انتشارات رضی، قم ۱۳۶۲.
- ۹۹- عیون اخبار الرضا علیہ السلام، ابن بابویه (شیخ صدوق)، ترجمه محمد تقی اصفهانی، علمیه اسلامیہ، تهران، بی تا.
- ۱۰۰- فرهنگ آنندراج، محمد پادشاه (شاد)، انتشارات کتابخانه خیام، تهران ۱۳۳۶.
- ۱۰۱- فرهنگ تاریخ نائین، سید عبدالحجۃ بلاغی، (ضمیمه کتاب تاریخ نائین)، چاپ دوم، چاپخانه مظاهری، تهران ۱۳۶۹ هـ. ق.
- ۱۰۲- فرهنگ عمید، حسن عمید، چاپ هیجدهم، انتشارات امیرکبیر، تهران ۱۳۶۲.
- ۱۰۳- الفصول المهمة فی معرفة احوال الائمة، علی بن محمد المالکی المکی (ابن سیاب)، چاپ دوم، نجف ۱۹۵۰ م و چاپ دارالخلافة طهران، ربیع الثانی ۱۳۰۳ هـ. ق.
- ۱۰۴- فرهنگ معین، دکتر محمد معین، امیرکبیر، چاپ دوم، تهران ۱۳۵۸.
- ۱۰۵- الفهرست، محمد بن اسحاق الندیم (ابن ندیم)، ترجمه محمد رضا تجدد، چاپ سوم، امیرکبیر ۱۳۶۶.
- ۱۰۶- کتاب الغیبة، محمد بن ابراهیم بن جعفر ابو عبدالله النعمانی، دارالایمان، قم ۱۳۱۷ هـ. ق.
- ۱۰۷- کتاب الغیبة، محمد بن ابراهیم بن جعفر ابو عبدالله النعمانی (ابن ابی زینت)، ترجمه سید احمد فہری زنجان، دارالکتب اسلامیہ، تهران ۱۳۵۹.
- ۱۰۸- کشف الدمة فی معرفة الائمة، بہاء الدین ابوالحسن علی بن عیسی اربلی، بی نا، قم ۱۳۸۱ هـ. ق.
- ۱۰۹- کنز الانساب، سید مرتضی علم الهدی، بمبئی ۱۳۰۲ هـ. ق.
- ۱۱۰- الکنی واللقاب، شیخ عباس قمی، بیروت.
- ۱۱۱- لغتنامه دهخدا، علی اکبر دهخدا، چاپخانه مجلس، تهران ۱۳۲۸.
- ۱۱۲- مجمل فصیحی، فصیح احمد بن جلال الدین محمد خوافی، کتابفروشی باستان، مشهد ۱۳۴۱.
- ۱۱۳- مدینة المعاجز، ہاشم بن سلمان بن اسماعیل بن عبد الجواد الحسنی البحرانی، بی تا، بی جا.

- ۱۱۴- مروج الذهب و معادن الجواهر، ابوالحسن علی بن حسین مسعودی، ترجمه ابوالقاسم پاینده، چاپ دوم، بنگاه ترجمه و نشر کتاب، تهران ۱۳۶۰.
- ۱۱۵- مسند الامام الرضا (علیه السلام)، الشیخ عزیزالله عطاردی الخبوشانی، آستان قدس رضوی، مشهد ۱۴۰۶ ه. ق.
- ۱۱۶- مفاتیح الجنان، شیخ عباس قمی، ترجمه مهدی الهی قمشه‌ای، تصحیح کشفی بروجردی، جهان، تهران ۱۳۹۷ ه. ق.
- ۱۱۷- مقاتل الطالبیین، ابوالفرج اصفهانی، ترجمه سید هاشم رسولی محلاتی، کتابفروشی صدوق، تهران، بی تا.
- ۱۱۸- معصومین چهارده گانه (مجلدات ۱۳-۹)، جواد فاضل، انتشارات کتب ایران، بی جا، بی تا.
- ۱۱۹- الملل والنحل، ابن ابی بکر احمد الشهرستانی، (متن عربی)، چاپ اول، امیرکبیر، تهران ۱۳۳۰.
- ۱۲۰- مناقب آل ابی طالب، الامام الحافظ بن شهر آشوب بن ابی نصرین ابی حبیشی السروی المازندرانی، المطبعة الحیدریه، نجف ۱۳۷۵ ه. ق / ۱۹۵۶ م.
- ۱۲۱- مناقب آل ابی طالب، ابوجعفر رشیدالدین محمد بن علی بن شهر آشوب السروی المازندرانی (ابن شهر آشوب)، تصحیح سید هاشم رسولی محلاتی، علمیه قم، بی تا.
- ۱۲۲- مناقب اهل بیت (علیهم السلام)، سید خلیل نجفی یزدی، چاپ دوم، چاپخانه حیدری، تهران ۱۳۶۴.
- ۱۲۳- منتخب التواریخ، حاج محمد هاشم بن محمد علی خراسانی، اسلامیه، تهران ۱۳۸۲ ه. ق.
- ۱۲۴- منظومه نخبه المقال، سید حسین حسینی بروجردی.
- ۱۲۵- النجوم الزاهرة، ابن تغری بردی، چاپ مصر، وزارة الثقافة، بی تا.
- ۱۲۶- نسائم الاسرار من لطائف الاخبار (در تاریخ وزراء)، ناصرالدین منشی کرمانی، به تصحیح میرجلال الدین حسینی ارموی، چاپ دوم، اطلاعات، تهران ۱۳۶۴.
- ۱۲۷- ینابیع المودة، شیخ سلیمان حسینی نجفی نقشبندی قندوزی بلخی، بمبئی ۱۳۱۱ ه. ق.
- ۱۲۸- نهضت شعوبیه؛ جنبش ملی ایرانیان در برابر خلافت اموی و عباسی، دکتر حسینعلی محتسن، چاپ دوم، کتابهای جیبی، تهران ۱۳۷۰.
- ۱۲۹- وفيات الاعیان، شمس الدین ابوالعباس احمد بن محمد ابراهیم بن خلکان، بی جا، بی تا.

منابع تاریخ محلی

- ۱۳۰- آثار العجم، فرصت الدوله شیرازی، به کوشش علی دهباشی، فرهنگ سرا، تهران ۱۳۶۲.
- ۱۳۱- اقلیم پارس، محمدتقی مصطفوی، چاپ اول، انجمن آثار ملی، تهران ۱۳۴۳.

- ۱۳۲- تاریخ پانصد ساله خوزستان، احمد کسروی، چاپ دوم، تهران ۱۳۳۹.
- ۱۳۳- تاریخ جدید یزد، احمد بن حسین بن علی کاتب، چاپ اول، به کوشش ایرج افشار، کتابخانه ابن سینا، تهران ۱۳۳۹.
- ۱۳۴- تاریخ قم، حسن بن محمد بن حسن، ترجمه حسن بن عبدالملک قمی، به تصحیح سید جلال الدین تهرانی، بی جا، ۱۳۱۳.
- ۱۳۵- تاریخ نائین، سید عبدالحجّه بلاغی، چاپ دوم، چاپخانه مظاهری، تهران ۱۳۶۹ ه. ق.
- ۱۳۶- تاریخ نیشابور، احمد بن محمد بن حسن بن احمد (خلیفه نیشابوری)، به کوشش دکتر بهمن کریمی، کتابخانه ابن سینا، تهران ۱۳۳۹.
- ۱۳۷- تاریخ یزد، محمد بن حسن جعفری، به کوشش ایرج افشار، چاپ دوم، بنگاه ترجمه و نشر کتاب، تهران ۱۳۴۳.
- ۱۳۸- تاریخ یزد، احمد طاهری، بی نا، بی جا، بی تا.
- ۱۳۹- تذکره شوشتر، سید عبدالله نورالدین فقیر شوشتری، انتشارات جامعه آسیایی، بنگال ۱۸۴۸ م.
- ۱۴۰- خراسان بزرگ، دکتر احمد رنجبر، چاپ اول، انتشارات امیرکبیر، تهران ۱۳۶۳.
- ۱۴۱- سرخس دیروز و امروز، (پژوهشی در جغرافیای تاریخی و انسانی سرخس)، دکتر عباس سعیدی، توس، تهران ۱۳۵۴.
- ۱۴۲- شیراز مهد شعر و عرفان، آرتور جان آربری، ترجمه منوچهر کاشف، چاپ پنجم، انتشارات علمی و فرهنگی، تهران ۱۳۶۵.
- ۱۴۳- شیراز در گذشته و حال، حسن بامداد، اتحادیه مطبوعاتی فارس، ۱۳۶۶.
- ۱۴۴- شیرازنامه، ابوالعباس معین الدین احمد زرکوب شیرازی، به کوشش اسماعیل واعظ جوادی، بنیاد فرهنگ ایران، تهران، زمستان ۱۳۵۰.
- ۱۴۵- دیار شهریاران (آثار و بناهای تاریخی خوزستان)، احمد اقتداری، انجمن آثار ملی، تهران ۱۳۵۴.
- ۱۴۶- فارسنامه، ابن بلخی، به کوشش لسترنج و دیگران، چاپ دوم، دنیای کتاب، تهران ۱۳۶۳.
- ۱۴۷- فارسنامه (قدیمی ترین تاریخ و جغرافیای فارس)، ابن بلخی، به کوشش علی نقی بهروزی، شیراز ۱۳۴۳.
- ۱۴۸- فارسنامه ناصری، میرزا حسن فسائی، امیرکبیر، تهران ۱۳۶۴.
- ۱۴۹- فردوس (در تاریخ شوشتر و برخی مشاهیر آن)، علاءالملک حسینی شوشتری مرعشی، به تصحیح میرجلال الدین حسینی ارموی، بی نا، بی جا، بی تا.
- ۱۵۰- یادگارهای یزد (معرفی ابنیه تاریخی و آثار باستانی)، ایرج افشار، انجمن آثار ملی، تهران ۱۳۴۱.

سفرنامه‌ها

- ۱۵۱- سفرنامه ابن حوقل؛ ایران در «صورة الارض»، ابوالقاسم محمد بن حوقل، ترجمه دکتر جعفر شعار، چاپ دوم، امیرکبیر، تهران ۱۳۶۶.
- ۱۵۲- سفرنامه ابن بطوطه، ترجمه محمدعلی موحد، انتشارات علمی و فرهنگی.
- ۱۵۳- سفرنامه ابن جبیر، محمد بن احمد بن جبیر، ترجمه پرویز اتابکی، چاپ اول، آستان قدس رضوی، مشهد ۱۳۷۰.
- ۱۵۴- سفرنامه ناصر خسرو، به کوشش محمد سیاقی، انجمن آثار ملی، تهران، دیماه ۱۳۵۴.
- ۱۵۵- سفرنامه ابن فضلان، احمد بن فضلان، ترجمه ابوالفضل طباطبائی، بنیاد فرهنگ ایران، تهران، بی‌جا.

نقشه‌ها

- ۱۵۶- نقشه راهنمای استان فارس و شهر شیراز، شماره ۱۱۲، مؤسسه گیتاشناسی، تهران.
- ۱۵۷- نقشه راهنمای عراق، شماره ۱۸۴، مؤسسه گیتاشناسی، تهران.
- ۱۵۸- نقشه راهنمای خاورمیانه، شماره ۱۲۴، مؤسسه گیتاشناسی، تهران.
- ۱۵۹- نقشه راهنمای فارس، شماره ۱۵۸، مؤسسه گیتاشناسی، تهران.
- ۱۶۰- الخريطة السياحية الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وزارت ارشاد اسلامی.
- ۱۶۱- نقشه تقسیمات کشوری جمهوری اسلامی ایران، شماره ۱۲۵، مؤسسه گیتاشناسی، تهران.
- ۱۶۲- اطلس راههای ایران، انتشارات گیتاشناسی، تهران ۱۳۶۴.
- ۱۶۳- نقشه راهنمای یزد، مؤسسه گیتاشناسی، تهران.
- ۱۶۴- نقشه راهنمای خوزستان، مؤسسه گیتاشناسی، تهران.
- ۱۶۵- نقشه راهنمای خراسان، مؤسسه گیتاشناسی، تهران.
- ۱۶۶- نقشه راهنمای سمنان، مؤسسه گیتاشناسی، تهران.
- ۱۶۷- نقشه ایران در زمان هخامنشی، شماره ۴، مؤسسه جغرافیایی دانشگاه تهران، ۱۳۵۰.
- ۱۶۸- نقشه ایران در زمان هخامنشی، شماره ۶، مؤسسه جغرافیایی دانشگاه تهران، ۱۳۵۰.
- ۱۶۹- نقشه ایران در عصر ساسانیان، شماره ۸، مؤسسه جغرافیایی دانشگاه تهران، ۱۳۵۰.
- ۱۷۰- نقشه ایران در عصر آل بویه، شماره ۱۰، مؤسسه جغرافیایی دانشگاه تهران، ۱۳۵۰.

- ۱۷۱- نقشه ایران در عصر صفویه، شماره ۱۷، مؤسسه جغرافیایی دانشگاه تهران، ۱۳۵۰.
- ۱۷۲- نقشه ایران در نخستین زمان اسلام (قرن چهارم)، برتولد اسپولر، (ضمیمه کتاب تاریخ ایران در قرون نخستین اسلام، ۴۷۲/۱) شرکت انتشارات علمی و فرهنگی تهران ۱۳۶۴.
- ۱۷۳- نقشه شهرستان ممسنی استان فارس، کمیته برنامه‌ریزی جهاد سازندگی استان فارس، ۱۳۶۰.
- ۱۷۴- نقشه شهرستان سپیدان، جهاد سازندگی استان فارس، ۱۳۶۰.
- ۱۷۵- نقشه شهرستان اردکان، نقشه عملیات مشترک زمینی، چاپ اول، سازمان جغرافیایی کشور، ۱۳۴۸.
- ۱۷۶- نقشه شهرستان مرودشت، جهاد سازندگی استان فارس، ۱۳۶۱.
- ۱۷۷- اطلس تاریخی جهان از آغاز تا امروز، کالین مک ایودی، ترجمه فریدون فاطمی، نشر مرکز، تهران ۱۳۶۷.

مآخذ تصاویر و نقشه‌های بخش ضمائم کتاب

- ۱- مسالک الممالک، اصطخری، نقشه‌های شماره: ۴ - ۱.
- ۲- صورة الارض، ابن حوقل، نقشه‌های شماره: ۷ - ۵.
- ۳- دیار شهریاران، احمد اقتداری، تصاویر شماره: ۱۶ - ۱۰.
- ۴- یادگارهای یزد، ایرج افشار، تصاویر شماره: ۹ - ۱.
- ۵- اطلس تاریخی جهان از آغاز تا امروز، کالین مک ایودی، نقشه شماره: ۸.
- ۶- واحد تلویزیونی حوزه هنری تبلیغات اسلامی، تصاویر شماره ۴۹ تا ۱۷.

تاریخ تألیف برخی از منابع مورد استفاده در تحقیق حاضر

نام کتاب	مؤلف	تاریخ تألیف
آثار البلاد و اخبار العباد...	قزوینی	۶۸۲-۶۰۰ (۶۲۳ ه. ق. ۱)
آثار العجم	فرست الدولة شیرازی	(۱۳۱) ه. ق.
اثبات الوصية	علی بن حسین مسعودی	۳۴۲-۲۸۷ (۲۸۷ ه. ق.)
احسن التقاسیم...	مقدسی	(۳۷۵) ه. ق.
اخبار الطوال	دینوری	(۲۲۷) ه. ق.
اخبار مکه	ابوالولید ارزقی	(۲۴۴) ه. ق.
الارشاد	شیخ مفید	(۴۱۲) ه. ق.
الاعلاق النفیسة	ابن رسته	۲۹۰-۲۹۰ (۲۹۰ ه. ق. ۲)
اشکال العالم	جیهانی	(۳۲۰) ه. ق.
اصول کافی	شیخ کلینی	۳۲۸-۹ (۳۲۸ ه. ق.)
البلدان	یعقوبی	(۲۷۸) ه. ق.
البدایة والنهاية	ابن کثیر	(۷۷۴) ه. ق.
بحرالانساب	یحیی خزاعی	(۱۲۶۸) ه. ق.
تاریخ بغداد	خطیب بغدادی	(۴۶۳) ه. ق.
تاریخ بیهقی	ابوالفضل بیهقی	۴۷۰-۳۸۵ (۳۸۵ ه. ق.)
تاریخ جدید یزد	احمد بن علی کاتب	(۸۶۲) متوفی.
تاریخ الخلفاء	ابوبکر سیوطی	حدود (۹۱۱) ه. ق.
تاریخ روضة الصفا	میرخواند	۹۰۳-۸۳۸ (۸۳۸ ه. ق.)
تاریخ قم	حسن بن محمد بن حسن	(۳۷۸) متوفی.
تاریخ فخری	ابن طقطقی	حدود (۷۰۹) ه. ق.

۱- سال ۶۸۲ نیز آمده است.

۲- سال ۳۰۰ ه. ق نیز آمده است.

تاریخ طبری	جریر طبری	(۳۱۰-۲۲۴) حدود (۳۱۰) ه. ق.
تاریخ کامل	ابن اثیر	(۶۲۸-۵۵۵) ۳۶۳۰ ه. ق.
تاریخ گزیده	حمدالله مستوفی	(۷۵۰-۶۸۰) ۷۳۰ ه. ق.
تاریخ یزد	محمد بن حسن جعفری	قرن نهم ه. ق.
تاریخ یعقوبی	یعقوبی	(۲۷۸) ه. ق.
تجارب الامم	ابن مسکویه	حدود (۴۲۱) ه. ق.
تجارب السلف	نخجوانی	حدود (۷۲۵) ه. ق.
تحفة الرضویة	بسطامی	حدود (۱۲۵۰) ه. ق.
تذکرة الخواص	یوسف بن الجوزی	حدود (۶۵۴) ه. ق.
تذکرة الخواص به ضمیمه	ابوالفرج بن الجوزی	حدود (۵۹۷) ه. ق.
مطالب السؤل		
تذکرة شوشتر	فقیر شوشتری	حدود (۱۷۳) ه. ق.
التنبیه والاشراف	علی بن حسین مسعودی	(۳۴۲-۲۸۷) ه. ق.
جغرافیای حافظ ابرو	حافظ ابرو	حدود (۸۳۰) ه. ق.
جمهرة انساب العرب	اندلسی	(۴۵۶-۳۸۴) ه. ق.
جهان نما	نجیب بکران	(۶۰۵) ه. ق.
حدیقة الشیعة	مقدس اردبیلی	(۹۹۳) متوفی.
حدود العالم	(مؤلف گمنام)	(۳۷۲) ه. ق.
الخرائج والجرائح...	راوندی	(۵۷۳) متوفی.
دستورالوزارة	محمد بن الحسین الاصفهانی	حدود (۵۹۵) ه. ق.
روضات الجنات...	باقر خوانساری	(۱۳۱۳) متوفی.
روضة الواعظین	فتال نیشابوری	(۵۰۸) متوفی.
سفرنامه ابن بطوطه	ابن بطوطه	(۷۷۹-۷۰۳) حدود (۷۲۵) ه. ق.
سفرنامه ابن جبیر	ابن جبیر	(۵۸۰) ه. ق.
سفرنامه ابن فضلان	ابن فضلان	(۳۱۱) ه. ق.

سفرنامه ناصر خسرو	ناصر خسرو قبادیانی	(۴۳۷ تا ۴۴۴) ه. ق. ۴
شدّالازار فی...	جنید شیرازی	(۷۹۱) متوفی.
شیرازنامه	زرکوب شیرازی	حدود (۷۴۵) ه. ق.
صورة الارض	ابن حوقل	(۳۶۷) ه. ق.
ظفرنامه	شرف‌الدین علی یزدی	(۸۲۸) ه. ق.
عمدة الطالب	ابن عنبة	(۹۲۹) متوفی.
عیون اخبار الرضا علیه السلام	شیخ صدوق	(۳۸۱) متوفی.
فارسانامه	ابن بلخی	(۵۴۰) ه. ق. ۵
فارسانامه ناصری	میرزا حسن فسائی	حدود (۱۳۱۶) ه. ق.
فتوح البلدان	بلاذری	(۲۷۹) ه. ق.
الفتوح	اعثم کوفی	(۳۱۴) متوفی
الفصول المهمة فی...	ابن سبأ	حدود (۸۵۵) ه. ق.
کتاب الخراج	قدامة بن جعفر	(۲۶۶) ه. ق. ۶
کشف الغمة فی معرفة الائمة	علی بن عیسی اربلی	(۶۸۷) ه. ق.
الکنی والالقب	شیخ عباس قمی	حدود (۱۳۷۶) ه. ق.
معجم البلدان	یاقوت حموی	(۵۷۴-۶۲۳) ه. ق.
مجمّل فصیحی	محمد خوافی	حدود (۸۳۶) ه. ق.
مرآت البلدان	اعتماد السلطنه	(۱۳۱۴) ه. ق.
مرصد الاطلاع	صفی‌الدین بغدادی	(۷۰۰) ه. ق.
مروج الذهب...	علی بن حسین مسعودی	(۲۸۷-۳۲۵) ه. ق.
المسالك والممالك	ابن خردادبه	(۲۳۲) ه. ق. ۷
مسالك الممالك	اصطخری	(۳۴۰) ه. ق.
مقاتل الطالبین	ابوالفرج اصفهانی	(۲۸۴-۳۵۶) ه. ق.

۴- سال ۴۸۱ ه. ق نیز آمده است.

۵- سال ۵۰۲ و ۵۱۰ ه. ق نیز آمده است.

۶- سال ۳۱۶ و ۳۳۷ ه. ق نیز آمده است.

۷- سال ۲۳۳ و ۲۵۰ ه. ق نیز آمده است.

مطلع الشمس	اعتماد السلطنه	حدود (۱۳۱۴) هـ. ق.
مناقب آل ابی طالب	ابن شهر آشوب	(۵۵۸) متوفی.
منتخب التواریخ	محمد هاشم خراسانی	(۱۳۵۲-۱۲۸۰) هـ. ق.
منتهی الآمال	شیخ عباس قمی	(۱۳۵۹) هـ. ق.
النجوم الزاهرة	ابن تغری بردی	(۸۷۴) هـ. ق.
نزهة القلوب	حمدالله مستوفی	(۷۵۰-۶۸۰) هـ. ق. ۷۴۰ هـ. ق.
نسائم الاسحار...	منشی کرمانی	حدود (۷۲۴) هـ. ق.
وفیات الاعیان	ابن خلکان	(۶۵۴) هـ. ق. ^۸

کتابنامه

- کتابنامه منابع تاریخ محلی شهرهایی از ایران که در مسیر حرکت امام رضا علیه السلام واقع شده است.
- کتابنامه امام علی بن موسی الرضا علیه السلام
 - الف: منابع اختصاصی فارسی
 - ب: منابع اختصاصی عربی
 - ج: منابع عمومی عربی و فارسی

کتابنامه منابع تاریخی محلی شهرهایی از ایران که در مسیر حرکت امام رضا (ع) واقع شده است

- ۱- فتوح الاهواز، ابو عبیده معمربن مثنی تیمی، بی نا، بی جا، بی تا.
- ۲- جغرافیای خوزستان، سیف الله رشیدیان، بی نا، تهران ۱۳۳۲.
- ۳- ویرانه های شوش، حبیب الله صمدی، بی نا، بی جا، ۱۳۳۴.
- ۴- جغرافیای تاریخی سرزمین خوزستان، مصطفوی بروجردی، تهران ۱۳۵۲.
- ۵- سفرنامه خوزستان، عبدالغفار نجم الملک، به کوشش محمد دبیر سیاقی، انتشارات علمی، تهران ۱۳۴۱.
- ۶- خوزستان و کهکیلویه و ممسنی (جغرافیای تاریخی و آثار باستانی)، احمد اقتداری، انجمن آثار ملی، تهران ۱۳۵۹.
- ۷- شکرستان در تاریخ شش هزار ساله خوزستان، ظهیرالاسلام زاده دزفولی، بی نا، بی جا، ۱۲۸۰ هجری.
- ۸- راهنمای خوزستان، ایرج وامقی، جلب سیاحان، تهران ۱۳۴۵.
- ۹- خوزستان، کریم فاطمی، بی نا، بی جا، ۱۳۲۷.
- ۱۰- تاریخ جغرافیای خوزستان، محمدعلی امام شوشتری، امیرکبیر، تهران ۱۳۳۱.
- ۱۱- ارجان و کهکیلویه، گاو به هانیس، ترجمه سعید فرهودی، انجمن آثار ملی، تهران ۱۳۵۹.
- ۱۲- شناسنامه بهبهان و اهواز، رضا جوکار قنواتی، بی نا، بهبهان ۱۳۵۰.
- ۱۳- تاریخ پانصدساله خوزستان، احمد کسروی، تهران ۱۳۳۹.
- ۱۴- تذکره شوشتر، سید عبدالله نورالدین فقیر شوشتری، جامعه آسیایی، بنگال ۱۸۴۸ م.
- ۱۵- دیار شهریاران (آثار و بناهای تاریخی خوزستان)، احمد اقتداری، انجمن آثار ملی، تهران ۱۳۹۴.
- ۱۶- فردوس (در تاریخ شوشتر و برخی مشاهیر آن)، حسینی شوشتری، مرعشی، بی نا، بی جا، بی تا.
- ۱۷- بناهای تاریخی و آثار هنری جلگه شیراز، اداره کل فرهنگ و هنر استان فارس، چاپ اول، ۱۳۴۹.
- ۱۸- تاریخ بافت قدیمی شیراز، کرامت الله افسر، انجمن آثار ملی، تهران ۱۳۵۳.
- ۱۹- شهر شیراز (یا خال رخ هفت کشور)، علینقی بهروزی، بی جا، بی نا، ۱۳۳۴.

- ۲۰- آثار قدیمه فارس، سید جلال‌الدین تهرانی، بی‌نا، تهران ۱۳۱۳.
- ۲۱- پارس در عهد باستانی، علی سامی، چاپ اول، انتشارات محمدی، شیراز، ۱۳۳۳.
- ۲۲- تاریخ مملکت فارس، میرزا آقا کمره، بی‌نا، تهران ۱۳۷۵ ه. ق.
- ۲۳- شیراز امروز، محمد مدرسی صادقی، بی‌نا، شیراز ۱۳۳۱.
- ۲۴- شیراز، علی سامی، چاپ سوم، شیراز ۱۳۶۳.
- ۲۵- آثار العجم، فرصت‌الدوله شیرازی، به کوشش علی دهباشی، فرهنگ‌سرا، تهران ۱۳۶۲.
- ۲۶- اقلیم پارس، محمدتقی مصطفوی، انجمن آثار ملی، تهران ۱۳۴۳.
- ۲۷- شیراز مهد شعر و عرفان، آرتور جان آربری، ترجمه منوچهر کاشف، انتشارات علمی و فرهنگی، تهران ۱۳۶۵.
- ۲۸- شیراز در گذشته و حال، حسن بامداد، اتحادیه مطبوعاتی فارس، شیراز ۱۳۳۶.
- ۲۹- شیرازنامه، احمدبن شهاب‌الدین زرکوب شیرازی، به کوشش اسماعیل واعظ جوادی، بنیاد فرهنگ ایران، تهران ۱۳۵۰.
- ۳۰- فارسنامه (قدیمی‌ترین تاریخ و جغرافیای فارس)، ابن بلخی، به کوشش علی‌نقی بهروزی، شیراز ۱۳۴۳.
- ۳۱- فارسنامه ناصری، میرزا حسن فسائی، امیرکبیر، تهران ۱۳۶۴.
- ۳۲- یادگارهای یزد (معرفی ابنیه تاریخی و آثار باستانی)، ایرج افشار، انجمن آثار ملی، تهران ۱۳۴۱.
- ۳۳- تاریخ یزد، احمد طاهری، بی‌نا، بی‌جا، بی‌تا.
- ۳۴- تاریخ یزد، محمدبن حسن جعفری، به کوشش ایرج افشار، بنگاه ترجمه و نشر کتاب، تهران ۱۳۴۳.
- ۳۵- تاریخ جدید یزد، احمدبن حسین بن علی کاتب، به کوشش ایرج افشار، کتابخانه ابن‌سینا، تهران ۱۳۳۹.
- ۳۶- تاریخ نائین، سید عبدالحجّه بلاغی، چاپخانه مظاهری، تهران ۱۳۶۹ هجری قمری.
- ۳۷- تاریخ نیشابور، احمدبن محمدبن حسن بن احمد (حاکم نیشابوری)، به کوشش دکتر بهمن کریمی، کتابخانه ابن‌سینا، تهران ۱۳۳۹.
- ۳۸- خراسان بزرگ، دکتر احمد رنجبر، انتشارات امیرکبیر، تهران ۱۳۶۳.
- ۳۹- سرخس دیروز و امروز (پژوهشی از جغرافیای تاریخی و انسانی سرخس)، دکتر عباس سعیدی، توس، تهران ۱۳۵۴.
- ۴۰- تاریخ مختصر خراسان، اسماعیل آموزگار، بی‌نا، مشهد ۱۳۵۲.
- ۴۱- راهنمای خراسان، اداره فرهنگ خراسان، مشهد ۱۳۴۲.

- ۴۲- شهرهای خراسان (مطلع الشمس)، به انضمام تاریخ سیاسی خراسان در دوره قاجاریه، حسین اعرابی، بی‌نا، تهران ۱۳۴۹.
- ۴۳- خراسان، مشهد، مرو، حسن اللهوردیان طوسی، بی‌نا، بی‌جا، ۱۳۵۵.
- ۴۴- مشهد طوس (یک فصل از تاریخ و جغرافیای تاریخی خراسان)، محمد کاظم امام، کتابخانه ملی ملک، تهران ۱۳۴۸.
- ۴۵- آثار تاریخی کلات و سرخس، مهدی بامداد و دیگران، چاپ اول، بی‌نا، تهران ۱۳۳۳.
- ۴۶- سفرنامه خراسان (سفر اول) یادداشت‌های ناصرالدین شاه قاجار، انتشارات فرهنگ ایران زمین، بی‌جا، ۱۳۵۶.
- ۴۷- حکومت بنی‌امیه در خراسان (ترجمة الحكم الاموی فی خراسان)، ترجمه باقر موسوی، انتشارات توکا، تهران ۱۳۵۷.
- ۴۸- سه سفرنامه، هرات، مرو، مشهد، قدرت‌الله روشنی (زعفرانلو)، چاپ دوم، انتشارات توس، تهران ۱۳۵۶.
- ۴۹- در حاشیه سفرنامه خراسان، حسین رسائل، انتشارات میرا، تهران ۱۳۵۲.
- ۵۰- راهنمای مشهد، غلامرضا ریاضی، چاپ اول، انتشارات زوار، تهران ۱۳۳۴.
- ۵۱- راهنمای خراسان، علی شریعتی، سازمان جلب سیاحان، بی‌جا، ۱۳۴۵.
- ۵۲- دیداری از ویرانه‌های خراسان، ابراهیم صهباء، چاپ دوم، بی‌نا، تهران ۱۳۴۷.
- ۵۳- خاوران، گوهر ناشناخته ایران، ابوالفضل قاسمی، بی‌نا، بی‌جا، ۱۳۴۹.
- ۵۴- سفرنامه رکن‌الدوله به سرخس، محمدعلی منشی، به کوشش محمد گلبن، انتشارات سحر، تهران ۱۳۶۵.
- ۵۵- راهنمای شهر مشهد، لطف‌الله مفخم پایان، انتشارات توس، مشهد ۱۳۴۵.
- ۵۶- بهشت شرق، حسین بن علی اکبر مغانی، انتشارات زوار، تهران ۱۳۴۱.
- ۵۷- آثار باستانی خراسان، عبدالحمید مولوی، چاپ اول، انجمن آثار ملی، تهران ۱۳۵۴.
- ۵۸- تاریخ مشهد مقدس، علی محمد نوربخش، بی‌نا، اصفهان ۱۳۲۳.
- ۵۹- جغرافیای تاریخی خراسان از نظر جهانگردان، ابوالقاسم طاهری، بنیاد فرهنگ، تهران ۱۳۴۸.

کتابنامه امام علی بن موسی الرضا علیه السلام

الف) منابع اختصاصی فارسی

- ۱- آثار و اخبار امام رضا علیه السلام (ترجمه مسند الامام الرضا علیه السلام)، عزیزالله عطاردی، انتشارات کتابخانه صدر، تهران ۱۳۹۷ ه. ق.
- ۲- آفتاب طوس، سیدعلی رضوی زاده، بی نا، تهران ۱۳۴۶.
- ۳- امام رضا علیه السلام، سید عبدالحسین رضائی، ندای اسلام، تهران ۱۳۶۲.
- ۴- امام علی بن موسی الرضا علیه السلام، محقق، نسل جوان، بی جا، بی تا.
- ۵- بحارالانوار، ملا محمدباقر مجلسی، ج ۱۲، ترجمه موسی خسروی، انتشارات اسلامیه، تهران ۱۳۵۶.
- ۶- بشاره المؤمنین، سید مهدی سبحانی، مطبوعاتی ایران، بی جا، بی تا.
- ۷- پرتوی از زندگانی علی بن موسی الرضا علیه السلام، عطائی خراسانی، توس، مشهد ۱۳۴۷.
- ۸- پیشوای هشتم شیعیان، محمدباقر ساعدی، کتابفروشی دیانت، بی جا، بی تا.
- ۹- تحفة الرضویة، نوروز علی بن باقر بسطامی، بی تا، تبریز، ۱۲۸۱ ه. ق.
- ۱۰- تذکره زائرین، سید رضا بنی فاطمی، قم.
- ۱۱- حدیقة الرضویة، محمدحسن بن محمدتقی خراسانی (هروی)، شرکت چاپخانه، خراسان، مهرماه ۱۳۲۶.
- ۱۲- حضرت رضا علیه السلام، فضل الله کمپانی، بی نا، تهران، بی تا.
- ۱۳- حیاة الرضا علیه السلام، حاج شیخ محمد محدث خراسانی، بی نا، مشهد، ۱۳۸۴ ه. ق.
- ۱۴- خزائن رضوی، شیخ نصرالله، بی نا، مشهد ۱۳۷۸ ه. ق.
- ۱۵- زندگانی سیاسی هشتمین امام علیه السلام، جعفر مرتضی عاملی، ترجمه سید خلیل خلیلیان، دفتر نشر و فرهنگ اسلامی، تهران بهمن ماه ۱۳۵۹.
- ۱۶- زندگانی علی بن موسی الرضا علیه السلام، عماد زاده، انتشارات گنجینه، تهران ۱۳۳۵.
- ۱۷- زندگانی حضرت علی بن موسی الرضا علیه السلام، ابوالقاسم سبحان، اسلامیه، تهران ۱۳۳۴.
- ۱۸- زندگانی امام هشتم علی بن موسی الرضا علیه السلام، احمد مغنیه، ترجمه سید جعفر غضبان (شهریار)، بی نا، تهران ۱۳۳۹.
- ۱۹- زندگانی حضرت رضا علیه السلام، محمدعلی نوربخش، بی نا، اصفهان ۱۳۲۳.

- ۲۰- زندگانی علی بن موسی الرضا علیه السلام، عبدالقادر احمد یوسف، ترجمه غلامرضا ریاض، مشهد ۱۳۲۲.
- ۲۱- زندگانی و شهادت علی بن موسی الرضا علیه السلام، احسان (محسن رضائی)، بی نا، تهران ۱۳۴۶.
- ۲۲- زندگانی و شهادت امام هشتم علی بن موسی الرضا علیه السلام، به انضمام طب الرضا و فضائل و معجزات امام رضا علیه السلام، عبدالحسین رضائی، ندای اسلام، تهران ۱۳۶۲.
- ۲۳- زندگانی هشتمین امام علی بن موسی الرضا علیه السلام، عطائی خراسانی، بی نا، تهران، بی تا.
- ۲۴- ستاره درخشنده آسمان ولایت، سید مصطفی برقی، بی نا، قم، بی تا.
- ۲۵- سرچشمه های نور، واحد تدوین و ترجمه، سازمان تبلیغات اسلامی، تهران ۱۳۶۸.
- ۲۶- سرگذشت و شهادت هشتمین امام شیعیان، علی غفوری، بی نا، تهران ۱۳۹۴ ه. ق.
- ۲۷- شخصیت امام علی بن موسی الرضا علیه السلام، احمد اردبیلی (خوشنویس)، بی نا، بی جا، ۱۳۲۴.
- ۲۸- شرح زندگانی موسی بن جعفر علیه السلام و علی بن موسی الرضا علیه السلام، احمد مغنیه، ترجمه سید جعفر غضبان، بی نا، تهران ۱۳۳۹.
- ۲۹- مدح و مصیبت حضرت رضا علیه السلام، حسین خراسانی، بی نا، مشهد، بی تا.
- ۳۰- شرح خطبه امام رضا علیه السلام در توحید، محمدباقر محمد تقی، بی نا، هند، بی تا.
- ۳۱- عیون اخبار الرضا علیه السلام، شیخ صدوق، علمیه اسلامی، تهران، بی تا.
- ۳۲- کرامات رضویه، علی اکبر مروج الاسلام، بی نا، مشهد، بی تا.
- ۳۳- صدور معجزات ظاهر از حضرت رضا علیه السلام، محمدحسن میرجهانی، بی نا، مشهد ۱۳۳۳.
- ۳۴- محرق القلوب، مهدی بن ابوذر نراقی، بی نا، بی جا، ۱۳۴۸ ه. ق.
- ۳۵- مدح و مصیبت حضرت رضا علیه السلام، حسین خراسانی، بی نا، مشهد، بی تا.
- ۳۶- مناظرات ستاره هشتم ولایت حضرت علی بن موسی الرضا علیه السلام، عبدالمجید نجفی، بی نا، مشهد ۱۳۹۳ ه. ق.
- ۳۷- معصوم دهم، جواد فاضل، علمی، تهران، بی تا.
- ۳۸- نقشی از مقام حضرت علی بن موسی الرضا علیه السلام، محمدعلی عاملی، آفتاب، تهران ۱۳۵۳.
- ۳۹- نقش رهبری حضرت رضا علیه السلام، سید محمد شیرازی، بی نا، قم، بی تا.
- ۴۰- ولا یتعهدی حضرت رضا علیه السلام، علی موحدی ساوجی، حکمت، قم ۱۳۵۰.
- ۴۱- هشتمین امام شیعه؛ امام رضا علیه السلام، علی غفوری، دفتر نشر و فرهنگ اسلامی، تهران، بی تا.
- ۴۲- هشتمین پیشوای شیعه، محمدباقر ساعدی، جعفری، تهران ۱۳۹۰ ه. ق.
- ۴۳- یادبود هشتمین امام شیعیان امام رضا علیه السلام، علی غفوری، دفتر نشر و فرهنگ اسلامی، تهران، بی تا.

ب) منابع اختصاصی عربی

- ۱- الامام الرضا (ع) قدوة واسوة، سید محمد تقی مدرسی، تهران، بی تا.
- ۲- الامام علی بن موسی الرضا (ع)، علی محمد علی دخیل، بیروت، بی تا.
- ۳- امامان موسی الکاظم (ع) و علی الرضا (ع)، احمد مغنیه، بیروت، بی تا.
- ۴- الامام الرضا (ع)، تاریخ و دراسة، محمد جواد فضل الله، چاپ اول، بیروت ۱۳۹۳ هـ. ق.
- ۵- الامام علی الرضا (ع) ولعهد المأمون، عبدالقادر احمد یوسف، بی نا، بغداد، بی تا.
- ۶- التحفة الطوسية، شیخ عباس قمی، بی نا، تهران، بی تا.
- ۷- حیاة الرضا (ع)، شیخ محمد محدث خراسانی، بی نا، مشهد، بی تا.
- ۸- حیاة الامام الرضا (ع)، جعفر مرتضی حسینی العاملی، بی نا، بیروت ۱۳۹۸ هـ. ق.
- ۹- الرضا (ع)، مولوی شیخ احمد حسین صاحب، بی نا، هند، بی تا.
- ۱۰- ذکرى مولد الامام الرضا (ع)، جمعی از روحانیون کربلا، بی نا، نجف ۱۳۸۵ هـ. ق.
- ۱۱- سؤالات المأمون عن الرضا (ع) و اجوبته، بی نا، تهران، بی تا.
- ۱۲- الفوارح الجلیة فی هتک الحرمة الرضویة، ابوالحسن مجتهد مرندی، بی نا، بی جا، بی تا.
- ۱۳- عیون اخبار الرضا (ع)، محمد بن علی بن بابویه (الشیخ الصدوق القمی)، بی نا، قم، بی تا.
- ۱۴- المدیحة الرضویة، مهدی سعیدی، بی نا، مشهد، بی تا.
- ۱۵- مسند الامام الرضا (ع)، الشیخ عزیزالله عطاردی، الخبوشانی، آستان قدس رضوی، مشهد ۱۴۰۶ هـ. ق.
- ۱۶- وفاة الامام الرضا (ع)، شیخ حسین بحرینی، بی نا، نجف ۱۳۷۳ هـ. ق.
- ۱۷- وفاة الامام الرضا (ع)، سید عبدالرزاق موسوی، بی نا، نجف ۱۳۷۰ هـ. ق.
- ۱۸- وفاة الامام الرضا (ع)، احمد بن صالح بن طعان، حیدریة، نجف، بی تا.
- ۱۹- ولادة الامام علی بن موسی الرضا (ع)، محمد حسین الطالقانی، دارالمعارف، بی جا، بی تا.

ج) منابع عمومی عربی و فارسی

- ۱- آشنایی با زندگانی پیشوایان، یعقوب جعفری، بی نا، قم، بی تا.
- ۲- آیات بینات فی حقیقة بعض المنامات، محمد تقی تستری، چاپ اول، بی نا، بی جا، ۱۳۹۳ هـ. ق.
- ۳- آیات الائمة (ع)، سید محمد علی اللاریجانی الحسنی، بی نا، تهران، بی تا.
- ۴- آیات الفضائل، میرزا علی پیشخدمت تبریزی، بی نا، تهران، بی تا.

- ۵- الابصار فی مناقب آل بیت النبی المختار، السید مؤمن بن حسن الشبلنجی، بی‌نا، مصر، بی‌تا.
- ۶- البداية والنهاية، ابن كثير الدمشقي، طبع السعادة، قاهره ۱۳۵۱ هـ. ق.
- ۷- الاتحاف بحب الاشراف، عبدالله بن محمد بن عامر الشيراوي، بی‌نا، مصر ۱۳۱۸ ق.
- ۸- الاثنى عشرية واهل البيت عليهم السلام، محمد عبدالله عنان، چاپ اول، مكتبة الخانجي، قاهره ۱۹۷۴ م.
- ۹- الاثنى عشرية واهل البيت عليهم السلام، محمد جواد مغنیه، بی‌نا، بيروت، بی‌تا.
- ۱۰- اثبات الهداة بالنصوص والمعجزات، محمد بن الحسن الحرّ العاملي، ترجمه محمد نصراللهی و احمد جنتی، چاپ اول حوزه علمیه قم، بی‌تا.
- ۱۱- الاحتجاج، ابو منصور احمد بن علی بن ابی طالب الطبرسی، علّقه السید محمد باقر الخراسان، دارالنعمان، نجف ۱۹۶۶ م.
- ۱۲- احسن الاثر فی حياة النبی و الائمة الاثنی عشر، سلمان مروة الحارثی الهمدانی، صیدا، لبنان ۱۳۷۲ هـ. ق.
- ۱۳- احسن القصص، علی فکری، چاپ پنجم، بی‌نا، بيروت ۱۳۹۵ ق.
- ۱۴- احقاق الحق وازهاق الباطل، قاضی نورالله تستری، با تعلیق آیه‌الله سید شهاب‌الدین مرعشی نجفی، کتابخانه آیه‌الله العظمی مرعشی نجفی. بی‌جا، بی‌تا.
- ۱۵- الدفعة الساکبة فی احوال سید الانبیاء والمرسلین وآله الميامین عليهم السلام، مولی محمد باقر نجفی، بی‌نا، بی‌جا، ۱۳۷۳ ق.
- ۱۶- الذخيرة (ذخيرة المؤمنین فی ذکر سید الشهداء وائمة الطاهرين)، موسی عزالدین، چاپ اول، بی‌نا، بيروت، بی‌تا.
- ۱۷- الذخيرة الى المعاد فی مدح محمد و آله الامجاد، سلیمان ظاهر العاملي، صیدا، لبنان ۱۳۴۸ هـ. ق.
- ۱۸- الارشاد فی معرفة حجج الله علی العباد، محمد بن محمد بن النعمان (شیخ مفید)، ترجمه سید هاشم رسولی محلاتی، اسلامیة، تهران ۱۳۴۶.
- ۱۹- الرسول والذاری، احمد سیاح، کتابفروشی اسلام، بی‌جا، بی‌تا.
- ۲۰- الارجوزة المختارة، قاضی النعمان، چاپ اول، بی‌نا، کانادا، ۱۹۷۰ م.
- ۲۱- الرسول الاعظم واهل بيته الاطهار، حسون ملارجی الدلغی، چاپ دوم، بی‌نا، بيروت ۱۳۹۳.
- ۲۲- الاستبصار فی النص علی الائمة الاطهار، محمد بن علی بن عثمان الکرآجکی، بی‌نا، نجف ۱۳۴۶ هـ. ق.

- ۲۳- اسعاف الراغبین فی سیرة المصطفی و فضائل اهل بيته الطاهرين، محمد الصبان، بی نا، مصر ۱۳۰۳ ه.ق.
- ۲۴- الشذرات الذهبية فی تراجم الائمة الاثنی عشر عند الامامية، شمس الدين محمد بن طولون، بی نا، بیروت ۱۳۷۷ ه.ق.
- ۲۵- اصول کافی، ابوجعفر محمد بن یعقوب اسحاق الكلینی الرازی، ترجمه سید جواد مصطفوی، علمیه اسلامیه، تهران، بی تا.
- ۲۶- العمدة فی عیون صحاح الاخبار، یحیی بن البطریق الاسدی، بی نا، بی جا، ۱۳۱۹.
- ۲۷- اعلام الوری فی اعلام الهدی، امین الدین الفضل بن الحسن الطبرسی، بی جا، ۱۳۱۲ ه.ق.
- ۲۸- الفصول المهمة فی معرفة احوال الائمة، علی بن محمد المالکی المکی (ابن سباغ)، نجف ۱۹۵۰ م.
- ۲۹- الفصول العشرة فی الغيبة، شیخ مفید، بی نا، نجف ۱۳۷۰ ق.
- ۳۰- القاب الرسول و عترته، لبعض المحدثین و المؤرخین، بصیرتی، قم، بی تا.
- ۳۱- القطرة من بحار مناقب النبی و العتره، احمد رضی الدین الموسوی التبریزی، بی نا، نجف، ۱۳۷۴ ه.ق.
- ۳۲- اکسیر التواریخ و سیر الائمة، میرزا محمد شیرازی، بی نا، بمبئی، بی تا.
- ۳۳- الکبریت الاحمر، محمد حسن خراسانی، بی نا، بی جا، ۱۳۴۳.
- ۳۴- الکشکول فیما جرى علی آل الرسول ﷺ، سید حیدر بن علی الحسینی الاملی، نجف.
- ۳۵- المجالس الفاخرة فی ماتم العتره الطاهرة، السید عبدالحسین شرف الدین، بی نا، کربلا، بی تا.
- ۳۶- المطالب المهمة فی تاریخ النبی و الزهراء و الائمة علیهم السلام، علی بن حسین هشامی، حیدریه، نجف ۱۳۸۸ ه.ق.
- ۳۷- المعصومین الاربعة عشر، عبد المنعم کاظمی، بی نا، بغداد ۱۳۷۷ ه.ق.
- ۳۸- المناقب، ابوجعفر رشید الدین، علمیه، قم ۱۳۷۹ ه.ق.
- ۳۹- المناقب الحیدریه، احمد بن محمد بن علی بن ابراهیم، بی نا، بی جا، ۱۲۵۳ ه.ق.
- ۴۰- المناقب و الفضائل، ابوالفضل شاذان بن جبرئیل القمی، بی نا، بی جا، ۱۳۴۰ ه.ق.
- ۴۱- المنتخب، علی الطریحی فخرالدین، کارخانه حاج ابراهیمی، بی جا، بی تا.
- ۴۲- المنح المکیة فی شرح الهمزية، شهاب الدین احمد بن حجر الهیتمی، میمنه، مصر ۱۳۰۶ ه.ق.
- ۴۳- اماره الولاية، شیخ محمد باقر کرمانی، بی نا، تهران، بی تا.
- ۴۴- امامان شیعه و جنبشهای مکتبی، محمد تقی مدرسی، بی نا، مشهد، بی تا.

- ۴۵- الانوار الحسينية، شيخ عبدالرضا آل كاشف الغطاء، بی‌نا، بمبئی، ۱۳۴۶ هـ. ق.
- ۴۶- انوار ارشاد الامة، محمدباقر بن قربان علی المازندرانی، بی‌نا، قم، بی‌تا.
- ۴۷- انوار الهدی، احمد صاحب نهاوندی، بی‌نا، تهران، بی‌تا.
- ۴۸- الانوار البهية، شيخ عباس قمی، بی‌نا، قم، بی‌تا.
- ۴۹- انوار القلوب، محمدباقر بن السيد محمد الموسوی، بی‌نا، تهران ۱۲۹۷.
- ۵۰- انوار المواهب فی نکت اخبار المناقب، شيخ علی اکبر نهاوندی، بی‌نا، بی‌جا، بی‌تا.
- ۵۱- لوامع الانوار فی مصائب و نوائب سبط الرسول المختار، ابوالحسن المرندی النجفی، بنا، تهران، بی‌تا.
- ۵۲- الوصول الى مناقب آل الرسول، شيخ علی روحانی نجف آبادی، بی‌نا، قم، بی‌تا.
- ۵۳- اهل البيت، توفیق ابو علم، چاپ اول، بی‌نا، قاهره ۱۳۹۰ هـ. ق.
- ۵۴- اهل بيت فاطمة الزهراء عليها السلام، دارالمعارف، مصر، بی‌تا.
- ۵۵- اهل البيت منزلتهم و مبادئهم، محمد جواد مغنیه، بی‌نا، بیروت ۱۹۵۶.
- ۵۶- اهل البيت عليهم السلام، عبدالحمید جوده السحار، بی‌نا، قاهره، بی‌تا.
- ۵۷- اهل البيت عليهم السلام، شهاب الدین اشراقی و محمد فاضل لنکرانی، بی‌نا، تهران، بی‌تا.
- ۵۸- اهل البيت عليهم السلام فی سفينة نوح، محمد ابراهیم موحد قزوینی، بی‌نا، بیروت، بی‌تا.
- ۵۹- الائمة الاطهار عليهم السلام، بیوک واعظ تبریزی، بی‌نا، تهران، بی‌تا.
- ۶۰- الائمة الاطهار عليهم السلام یا پاسداران وحی در قرآن، شهاب الدین اشراقی و محمد موحدی، بی‌نا، قم، بی‌تا.
- ۶۱- الائمة الاثنی عشر، شمس الدین محمد بن طولون، به تحقیق صلاح الدین المنجد، دار بیروت ۱۹۵۸ م.
- ۶۲- امام در عیتت جامعه، محمد رضا حکیمی، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، تهران، بی‌تا.
- ۶۳- بحر المصائب و کنز الغرایب، محمد علی تبریزی، بی‌نا، تبریز ۱۲۸۲.
- ۶۴- برگزیدگان خدا از خاندان محمد بن عبدالله صلی الله علیه و آله، سید عباس مجذوب صفا، محمدی، تهران ۱۳۴۶ ش.
- ۶۵- بصائر الدرجات، ابو جعفر محمد بن الحسن الصفار القمی، ب نا، قم، بی‌تا.
- ۶۶- بهجة الابرار فی تاریخ الائمة الابرار عليهم السلام، سید محمد حسن فاضل، بی‌نا، بی‌جا، بی‌تا.
- ۶۷- بحار الانوار، ملا محمدباقر مجلسی، دارلتعارف، بیروت و دارالکتب الاسلامیه تهران ۱۳۵۶ هـ. ق.
- ۶۸- البدايع المهدویة، مهدی مصطفی الحسینی التفرشی، بی‌نا، تهران ۱۳۰۴ هـ. ق.

- ۶۹- بهجة الابرار فی تاریخ الائمة الاطهار، حسن بن حسین الحسینی الفاضل الیزدی، بی‌نا، تهران ۱۳۱۹.
- ۷۰- پرچمداران اسلام و یا چهارده معصوم (ع)، سید ابوالفضل ناصرچیان، احمدی، شیراز، بی‌تا.
- ۷۱- پیشوایان، عقیقی بخشایشی، بی‌نا، قم، بی‌تا.
- ۷۲- پیشگوی پیشوایان، احمد سیاح، بی‌نا، تهران، بی‌تا.
- ۷۳- پیروزمندان مظلوم جهان، سید کاظمی (برجوردی)، شمس، بی‌نا، بی‌تا، ۱۳۵۳.
- ۷۴- تاریخ الموالید، علامة الطبرسی، بصیرتی، قم ۱۳۹۶ ه.ق.
- ۷۵- تاریخ الائمة، ابن ابی الثلج البغدادی، مصطفوی، قم ۱۳۶۸ ه.ق.
- ۷۶- تاریخ الائمة الاطهار (ع)، سید بیوک آقا واعظ تبریزی، مصطفوی ۱۳۷۹ ه.ق.
- ۷۷- تاریخ ائمه (ع)، سید علی حیدر صاحب، بی‌نا، هند، بی‌تا.
- ۷۸- تاریخ ائمه (ع) (مشهور به چهارده مجالس)، حسن وزیر، بی‌نا، هند، بی‌تا.
- ۷۹- تاریخ اهل البيت (ع) (روایة كبار المحدثین والمؤرخین)، بی‌نا، قم، بی‌تا.
- ۸۰- تاریخ چهارده معصوم، (مؤلف ناشناخته)، پاکستان.
- ۸۱- تاریخ موالید الائمة و وفیاتهم، ابو محمد عبدالله بن احمد، بی‌نا، قم، بی‌تا.
- ۸۲- تاریخ مختصر اسلام، میر خلیل نقوی، چاپ دوم، اسلامی، تهران ۱۳۳۱.
- ۸۳- تاریخ آل محمد (ع)، آقا بهلول بهجت، ترجمه میرزا مهدی ادیب، بی‌نا، بی‌جا، بی‌تا.
- ۸۴- تاریخ اعثم کوفی، خواجه محمدعلی، ترجمه احمد بن محمد بن مستوفی الهروی، کتابفروشی ادبیه، تهران، بی‌تا.
- ۸۵- تاریخ بیهقی، خواجه ابوالفضل محمد بن حسین بیهقی دبیر، دکتر خلیل خطیب رهبر، سعدی، تهران ۱۳۶۸.
- ۸۶- تاریخ روضة الصفا، میر محمد بن سید برهان‌الدین خداوند شاه (میرخواند)، کتابفروشی مرکزی، تهران ۱۳۳۹.
- ۸۷- تاریخ الشيعة، محمد حسین مظفر، ترجمه بصیرتی، بی‌نا، قم، بی‌تا.
- ۸۸- تاریخ طبری، ابوجعفر محمد بن جریر الطبری، دارالکتب العلمیه، بیروت ۱۹۸۸ م.
- ۸۹- تاریخ فخری، محمد بن علی بن طباطبا (ابن طقطقی)، ترجمه محمد وحید گلپایگانی، بنگاه ترجمه و نشر کتاب، تهران ۱۳۵۰.
- ۹۰- تاریخ الکامل، عزالدین ابوالحسن علی بن ابی‌الکرم الشیبانی، علی شیر، دارالاحیاء التراث العربی بیروت، ۱۹۸۹ م.

- ۹۱- تاریخ نائین، سید عبدالحجّة بلاغی، چاپخانه مطاهری، تهران ۱۳۶۹ ه. ق.
- ۹۲- تاریخ یعقوبی، احمد بن ابی یعقوب، ترجمه محمدابراهیم آیتی، علمی و فرهنگی، تهران ۱۳۶۶.
- ۹۳- تذکرة الخواص، سبط ابن الجوزی، نینوا، تهران، بی تا.
- ۹۴- تذکرة الخواص، به ضمیمه مطالب السؤل فی مناقب آل الرسول، ابوالفرج عبدالرحمن بن الجوزی، کمال الدین محمد بن طلحه، چاپ اول، بی نا، بی جا، ۱۲۸۷ - ۱۲۸۵ ه. ق.
- ۹۵- تممة القصص، قاضی زاهدی گلپایگانی، جعفری، مشهد ۱۳۵۰.
- ۹۶- تحفة الرضویة، نوروزعلی بن باقر بسطامی، بی نا، تبریز ۱۲۷۴ ه. ق.
- ۹۷- تحفة المجالس، سلطان محمد بن تاج الدین حسن، بی نا، تبریز ۱۲۸۱ ه. ق.
- ۹۸- تذکرة الائمة عليهم السلام، ملا محمد باقر مجلسی، بی نا، بی جا، ۱۳۲۴.
- ۹۹- تشریح و محاکمه در تاریخ آل محمد صلی الله علیه و آله، قاضی محمد زنگنه زوری، ترجمه مهدی ادیب، فردوسی، مشهد ۱۳۴۵.
- ۱۰۰- تذکرة احوالات آل پیغمبر، میرزا احمد هروی یزدی، بی نا، تهران، بی تا.
- ۱۰۱- تذکرة المعصومین، سید علیقلی صاحب، بی نا، هند، بی تا.
- ۱۰۲- تذکرة الهداة، میرزا محمد نائینی، بی نا، تهران، بی تا.
- ۱۰۳- تجارب السلف، هندوشاه بن سنجر عبدالله صاحبی نخجوانی، به کوشش عباس اقبال آشتیانی، ظهوری، تهران ۱۳۵۷.
- ۱۰۴- ترجمه مقاتل الطالبیین، ابوالفرج اصفهانی، ترجمه هاشم رسولی محلاتی، بی نا، تهران، بی تا.
- ۱۰۵- ترجمه المناقب، علی بن حسین زواره ای، بی نا، تهران، بی تا.
- ۱۰۶- ترجمه ینابیع المودة، شیخ سلیمان حسینی، ترجمه سید محمود موسوی، بی نا، تهران، بی تا.
- ۱۰۷- تفریح الاحباب فی مناقب آل و الاصحاب، محمد عبدالله بن عبدالعلی، بی نا، هند، بی تا.
- ۱۰۸- تقویم الائمة یا روزشمار دینی، رضا شریعت زاده اصفهانی، بی نا، قم، بی تا.
- ۱۰۹- جهمرة انساب العرب، ابو محمد علی بن احمد الطاهری اندلسی، دارالمعارف، مصر، ۱۹۶۲ م.
- ۱۱۰- جلاء العیون، السید عبدالله الشبر، بصیرتی، قم ۱۳۹۴.
- ۱۱۱- جلاء العیون، ملا محمد باقر مجلسی، بی نا، تهران ۱۲۹۶.
- ۱۱۲- جنات الخلود، محمدرضا الامامی المدرس، ادبیه، تهران ۱۳۷۸ ه. ق.

- ۱۱۳- جواهر الولاية، محمدعلی کاظمینی بروجردی، بی‌نا، تهران، بی‌تا.
- ۱۱۴- جامع المعجزات، صبور عرب، بی‌نا، تهران، بی‌تا.
- ۱۱۵- چهارده معصوم علیه السلام، خورشیدهای تابان عالم تشیع، محمدباقر رفیعی، بی‌نا، بی‌جا، بی‌تا.
- ۱۱۶- چهارده معصوم علیه السلام، محمدعلی صفوت تبریزی، بی‌نا، قم ۱۳۲۹.
- ۱۱۷- چهارده معصوم علیه السلام، یا دو هفت نور، محمدعلی صفوت تبریزی، بی‌نا، قم، بی‌تا.
- ۱۱۸- چهارده معصوم علیه السلام، آقا علی قاضی زاهدی گلپایگانی، جعفری، مشهد، بی‌تا.
- ۱۱۹- چهارده معصوم علیه السلام، حسین مظاهری، بی‌نا، تهران، بی‌تا.
- ۱۲۰- چهارده معصوم علیه السلام، سید ابوالفضل ناصرچیان، بی‌نا، شیراز، بی‌تا.
- ۱۲۱- چهارده معصوم علیه السلام، عمادالدین حسین اصفهانی عماد زاده، بی‌نا، تهران، بی‌تا.
- ۱۲۲- چهارده معصوم علیه السلام، یا تربیت در اسلام، محمدعلی صفوت، بی‌نا، قم، بی‌تا.
- ۱۲۳- چهره‌های تابان اسلام، سیدعلی رضوی زاده، بی‌نا، تهران، بی‌تا.
- ۱۲۴- حلیقة الشیعة، احمدبن محمد (مقدس اردبیلی)، علمیه اسلامی، تهران، بی‌تا.
- ۱۲۵- حزن المتقین، میرزا محمد ملک الکتاب، بی‌نا، بمبئی، بی‌تا.
- ۱۲۶- حلیة الابرا، السید هاشم الحسینی البحرانی، چاپ اول، علمیه، قم ۱۳۹۷.
- ۱۲۷- حقوق آل البيت، ابن تیمیه، بی‌نا، بیروت، بی‌تا.
- ۱۲۸- خلفاء الرسول الاثنی عشر، محمدعلی الموسوی الحائری البحرانی، بی‌نا، بغداد ۱۳۸۸ هجری.
- ۱۲۹- خاندان پیغمبر ﷺ، محمد خلیلی، بی‌نا، تهران، بی‌تا.
- ۱۳۰- خاندان نبوت، محمد جواد مغنیه، ترجمه سید جعفر غضبان، بی‌نا، تهران ۱۳۴۱.
- ۱۳۱- خلاصه‌ای از زندگانی پیشوایان بزرگ اسلام، محمدعلی انصاری اراکی، بی‌نا، بی‌جا، بی‌تا.
- ۱۳۲- خلاصة المقال فی احوال الائمة والآل، عباس فیض قمی، بی‌نا، قم ۱۳۳۰.
- ۱۳۳- خاندان وحی، سید علی اکبر قریشی، بی‌نا، تهران، بی‌تا.
- ۱۳۴- خزائن رضوی علیه السلام، شیخ نصرالله، بی‌نا، مشهد، بی‌تا.
- ۱۳۵- خزينة الفضائل، السید محمد، بی‌نا، هند، بی‌تا.
- ۱۳۶- خصائص الائمة، محمدبن موسی الموسوی، بی‌نا، مشهد، بی‌تا.
- ۱۳۷- خصائص الائمة، الشریف الرضی، نجف.
- ۱۳۸- در پیشگوییهای پیشوایان، احمد سیاح، اسلام، تهران ۱۳۵۰.
- ۱۳۹- دعوت حق، محمد جعفر نجفی تبریزی، مکتبه النجاح، تهران ۱۳۵۴.

- ۱۴۰- دائرة المعارف شيعه، سيد محمدرضا جوهرى زاده، بى نا، تهران، بى تا.
- ۱۴۱- در مكتب اهل بيت (عليه السلام)، محمدتقى رهبر، بى نا، تهران، بى تا.
- ۱۴۲- دُر منظوم تاريخ مختصر چهاره معصوم (عليه السلام)، حاج سيدعلى مولانا، تبريز.
- ۱۴۳- دلائل الامامة، ابو جعفر محمد بن جرير طبرى، بى نا، قم، بى تا.
- ۱۴۴- دوازده امام، خواجه نصيرالدين طوسى، بى نا، تهران، بى تا.
- ۱۴۵- ذخائر العقبى فى مناقب ذوى القربى، محب الدين احمد بن عبدالله الطبرى، بى نا، قاهره ۱۳۵۶ هـ. ق.
- ۱۴۶- روضة الواعظين و بصيرة المتعلمين، ابو جعفر محمد بن حسن فتال نيشابورى، ترجمه دكتور محمود مهدوى دامغانى، تهران ۱۳۶۶.
- ۱۴۷- روضة الاحباب فى سير النبی والآل والاصحاب، عطاء الله جمال الحسينى، چاپ دوم، بى نا، لکنهو ۱۳۱۰ ق.
- ۱۴۸- روضة الصفا فى سيرة الانبياء والملوك والخلفاء، مير محمد بن خاوند شاه، خيام ۱۳۳۸.
- ۱۴۹- زبدة التواريخ يا ستارگان درخشان، محمد جواد نجفى، اسلاميه، تهران ۱۳۴۴.
- ۱۵۰- زندگاني ائمه معصومين يا چهارده معصوم (عليه السلام)، عمادالدين حسين عمادزاده اصفهاني، مكتب قرآن، تهران، بى تا.
- ۱۵۱- زندگاني چهارده معصوم (عليه السلام)، حسن حماسيان، اقبال، تهران ۱۳۵۷.
- ۱۵۲- زندگاني چهارده معصوم (عليه السلام)، سيد محمد صفى، سيمان و فارسيت دورود، ۱۳۵۳.
- ۱۵۳- زندگي پيشوايان، عقيقى بخشايشى، شهيد، تهران ۱۳۵۹.
- ۱۵۴- زندگي رهبران اسلام (ترجمه انوار البهية)، حاج شيخ عباس قمى، ترجمه سيد محمد صفى، اسلاميه، تهران ۱۳۷۵ هـ. ق.
- ۱۵۵- زندگاني تحليلي پيشوايان ما، عادل اديب، ترجمه دكتور اسدالله مبشرى، بى نا، تهران، بى تا.
- ۱۵۶- زندگاني چهارده معصوم (عليه السلام)، قاضى زاهدی گلپایگانی، بى نا، مشهد، بى تا.
- ۱۵۷- زندگاني چهارده معصوم (عليه السلام)، امين الاسلام طبرسى، ترجمه عزيزالله عطاردى، اسلاميه، تهران، ۱۳۹۰ هـ. ق.
- ۱۵۸- زندگاني خاندان پيغمبر، حسين جلالى شاهرودى، بى نا، مشهد، بى تا.
- ۱۵۹- ستارگان اسلام، محمدعلى كراچى (سبزوارى)، بى نا، مشهد ۱۳۴۹.
- ۱۶۰- سيمای جوانان در قرآن و تاريخ اسلام، على دوانى، بى نا، تبريز ۱۳۴۸.
- ۱۶۱- سيرة الائمة، محسن الامين، دارالمعارف، بيروت ۱۴۰۰ هـ. ق.
- ۱۶۲- سيرة الائمة الاثنى عشر، هاشم معروف الحسنى، چاپ اول، بى نا، بيروت ۱۳۹۷.

- ۱۶۳- ستارگان درخشان، محمد جواد نجفی، تهران، بی تا.
- ۱۶۴- سخنان برگزیده از برگزیدگان جهان (چهارده معصوم)، سید ابراهیم میانجی، تهران.
- ۱۶۵- شمس الضحی فی مناقب النبی والائمة الهدی علیهما السلام، سید مرتضی نجفی مرعشی، قرشی، تبریز ۱۳۹۶ ه. ق.
- ۱۶۶- شجرة طوبی، محمد مهدی مازندرانی حائری، بی نا، نجف ۱۳۶۹.
- ۱۶۷- شیوة امامان، سادات حسینی، تهران، بی تا.
- ۱۶۸- صحیفة الابرار، میرزا محمد تقی بن محمد بن حسین، بی نا، بی جا، ۱۳۱۹.
- ۱۶۹- طلعت حق، احسان الله علی استخری، بی نا، بی جا، ۱۳۸۹ ه. ق.
- ۱۷۰- طوابع الانوار، سید مهدی بن سید محمد جعفر موسوی، رشیدی، تهران، بی تا.
- ۱۷۱- عمدة الطالب فی انساب آل ابی طالب، الشیخ علی بن الحسین بن علی بن مهنا بن عنبه الاصغر الداودی الحسنی، بمبئی، ۱۳۱۸ ه. ق.
- ۱۷۲- عیون المعجزات، حسین بن عبدالوهاب، بی نا، نجف، بی تا.
- ۱۷۳- عیقات الانوار فی مناقب الائمة الاطهار علیهم السلام، میر سید حامد حسین موسوی هندی، تهران، بی تا.
- ۱۷۴- فضائل آل الرسول ﷺ، حسون ملارجی الدلفی، مؤسسه الاعلمی، بیروت ۱۹۷۳.
- ۱۷۵- فاطمه دختر امام حسین علیهما السلام، محمد علی دخیل، ترجمه صادق آیینه‌وند، امیرکبیر، تهران ۱۳۶۱.
- ۱۷۶- فرازهای حساس زندگانی پیشوایان، حیدری قزوینی، تهران، بی تا.
- ۱۷۷- فرازنامه رهبران، میرزا احمد آشتیانی، تهران.
- ۱۷۸- کشف الغمة فی معرفة الائمة، بهاء الدین ابوالحسن علی بن عیسی بن ابی الفتح الاربلی، بی نا، بی جا، بی تا.
- ۱۷۹- کفایة الخصام، محمد تقی بن علی دزفولی، تهران ۱۲۷۷ ه. ق.
- ۱۸۰- کشف الغمة فی معرفة الائمة علیهم السلام، علی بن عیسی الاربلی، ترجمه علی بن حسین زواره‌ای، تهران، بی تا.
- ۱۸۱- لسان الذاکرین، محمد هادی نائینی، چاپ سنگی، تهران ۱۲۹۶.
- ۱۸۲- مدینة المعاجز، هاشم بن سلمان بن اسماعیل بن عبدالجواد الحسنی البحرانی، بی نا، بی جا، بی تا.
- ۱۸۳- مروج الذهب و معادن الجوهر، ابوالحسن علی بن حسین مسعودی، ترجمه ابوالقاسم پاینده، بنگاه ترجمه و نشر کتاب، تهران ۱۳۶۰.
- ۱۸۴- مقاتل الطالبیین، ابوالفرج اصفهانی، ترجمه سید هاشم رسولی محلاتی، کتابفروشی

صدوق، تهران، بی تا.

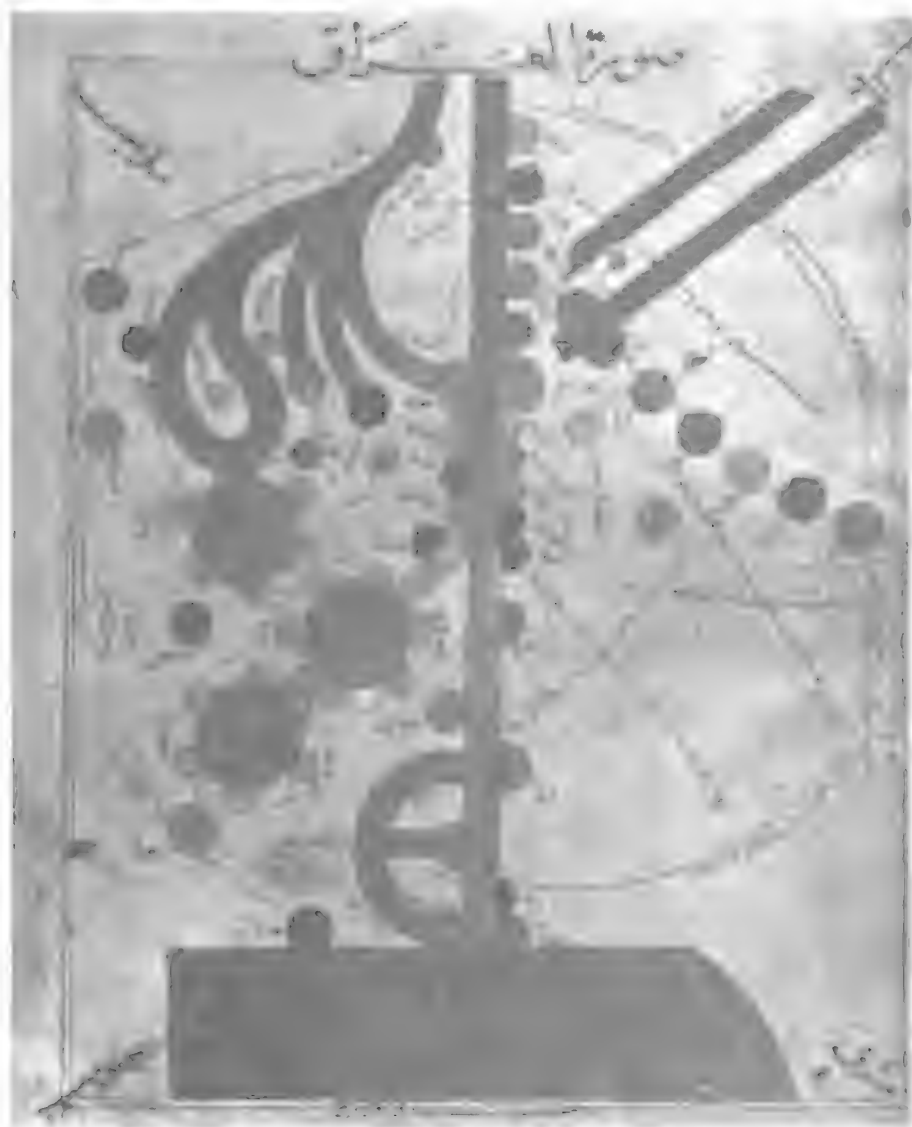
- ۱۸۵- معصومین چهارده گانه، جواد فاضل، انتشارات کتب ایران، بی جا، بی تا.
- ۱۸۶- مناقب آل ابی طالب، الامام الحافظ ابن شهر آشوب، المطبعة الحیدریة، نجف، ۱۳۵۷ هـ. ق.
- ۱۸۷- مناقب اهل بیت علیهم السلام، سید خلیل نجفی یزدی، چاپخانه حیدری، تهران ۱۳۶۴.
- ۱۸۸- مآثر الباقریة، سید اولاد حیدر، شاه آباد، بی جا، ۱۳۲۶ هـ. ق.
- ۱۸۹- ماتمکده، محمد بن علی اکبر، چاپ سنگی، بی جا، ۱۲۹۷ هـ. ق.
- ۱۹۰- مجموعه زندگانی چهارده معصوم علیهم السلام، عمادالدین حسین اصفهانی (عمادزاده)، چاپ پنجم، مکتب قرآن، تهران، بی تا.
- ۱۹۱- محرق القلوب، مهدی بن ابی ذر نراقی، چاپ سنگی، بی جا، ۱۲۴۸ هـ. ق.
- ۱۹۲- مشکوة الجنان، حاج شیخ علی، بی نا، تهران ۱۳۲۵.
- ۱۹۳- مصائب الهدی، سید صدرالدین احمد حسینی، بی نا، تهران ۱۳۲۵.
- ۱۹۴- مظاهر الانوار فی مناقب الائمة اطهار علیهم السلام، رضاقلی هدایت، بی نا، چاپ سنگی ۱۲۸۰ هـ. ق.
- ۱۹۵- مناقب اهل البيت علیهم السلام، جلیل نجفی یزدی، بی نا، بی جا، ۱۳۵۴ هـ. ق.
- ۱۹۶- مناقب المعصومین علیهم السلام، عبد الخالق عبد الکریم، بی نا، چاپ سنگی ۱۳۱۳.
- ۱۹۷- منتخب التواریخ، محمد هاشم خراسانی، اسلامیه، تهران ۱۳۸۲ هـ. ق.
- ۱۹۸- منتهی الآمال، حاج شیخ عباس قمی، تهران ۱۳۵۷ هـ. ق.
- ۱۹۹- مختصر الکلام فی وفيات النبی ﷺ والزهاء والائمة، سید محمد شاه عبد العظیمی، جبل المتین، نجف ۱۳۳۰ هـ. ق.
- ۲۰۰- مجموعه وفيات الائمة علیهم السلام، جمعی از علماء نجف، چاپ چهارم، بی نا، نجف ۱۳۷۳.
- ۲۰۱- مرآت الجنان و عبرة الیقظان، عبدالله بن اسعد الیافعی، چاپ دوم، الاعلمی، بیروت ۱۳۹۰ هـ. ق.
- ۲۰۲- مشیر الاحزان، شریف الجواهری، اعلمی، تهران ۱۳۸۶ هـ. ق.
- ۲۰۳- مصائب المعصومین، عبد الخالق عبد الرحیم یزدی، بی نا، تبریز، بی تا.
- ۲۰۴- مصابیح الهدایة، السید عبد الحسین الموسوی الحائری، نجف، بی تا.
- ۲۰۵- مقتضب الاثر فی النص علی عدد الائمة الاثنی عشر، ابو عبدالله احمد بن محمد بن عبدالله بن ایوب، علویه، نجف ۱۳۴۶.
- ۲۰۶- مواهب الواهب فی فضائل علی بن ابی طالب علیهما السلام، محمد جعفر نقدی، مرتضویه، نجف ۱۳۴۱ هـ. ق.

- ۲۰۷- مشاهدة العترة الطاهرة واعيان الشيعة، سيد عبدالرزاق كمونه حسینی، نجف، بی تا.
- ۲۰۸- مصائب المعصومین علیهم السلام، الوثیق بن عبدالرحیم الیزدی، تهران، بی تا.
- ۲۰۹- مناقب المعصومین علیهم السلام، عبدالخالق بن عبدالکریم، تهران، بی تا.
- ۲۱۰- منهاج الكرامة فی اثبات الامامة، العلامة الحلّی شیخ حسن بن یوسف بن مطهر، تهران، بی تا.
- ۲۱۱- میلاد معصومین، سید احمد صغیر بلغرامی، هند، بی تا.
- ۲۱۲- ناسخ التواریخ، عباسقلی خان سپهر، اسلامیة، تهران ۱۳۴۸.
- ۲۱۳- نقش ائمه در احیاء دین، سید مرتضی عسکری، کتابخانه بزرگ اسلامی، تهران، ۱۳۵۷.
- ۲۱۴- نزل الابرار بماصح فی مناقب اهل البيت الاطهار، بی نا، بمبئی، بی تا.
- ۲۱۵- نظم در السمطین، جمال الدین محمد بن یوسف الزرندی، امینی، نجف ۱۳۷۷.
- ۲۱۶- نورالابصار فی مناقب آل بیت النبی المختار علیهم السلام، سید الشبلنجی، چاپ هشتم، بی نا، مصر ۱۳۸۴ هـ. ق.
- ۲۱۷- وسیلة النجاة، ملا محمد مبین، بی نا، لکنهو، بی تا.
- ۲۱۸- وسیلة النجاة، السید فخرالدین امامت کاشانی، بی نا، تهران، بی تا.
- ۲۱۹- هدیه الابرار، مهدی حائری مازندرانی، نجف، بی تا.
- ۲۲۰- ینابیع المودة، سلیمان بن خواجه کلان حسینی النجفی، بی نا، تهران، بی تا.

ضمایم

● نقشه‌ها

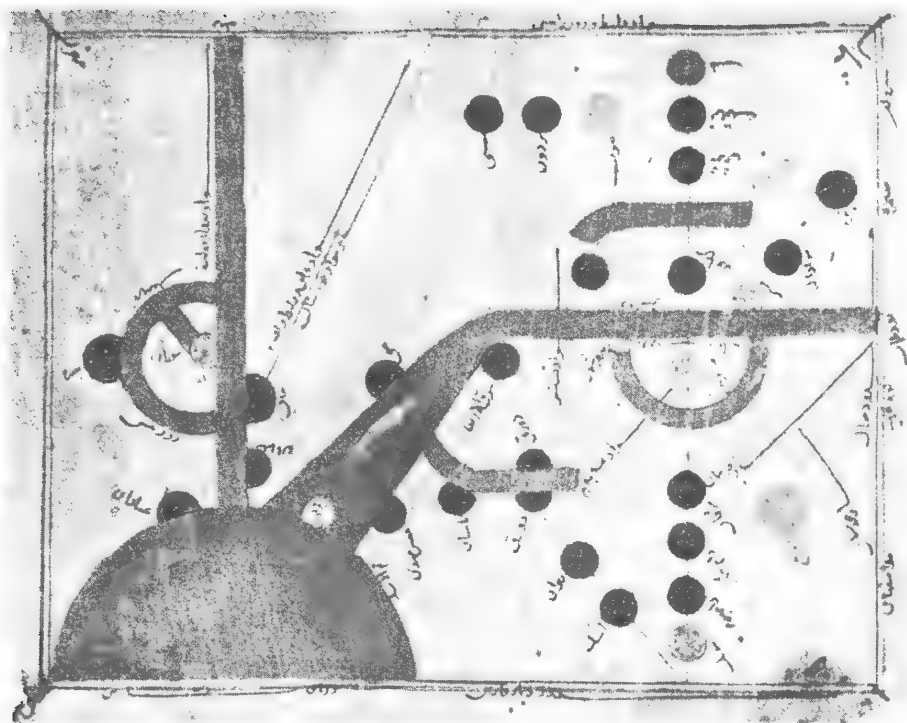
● تصاویر

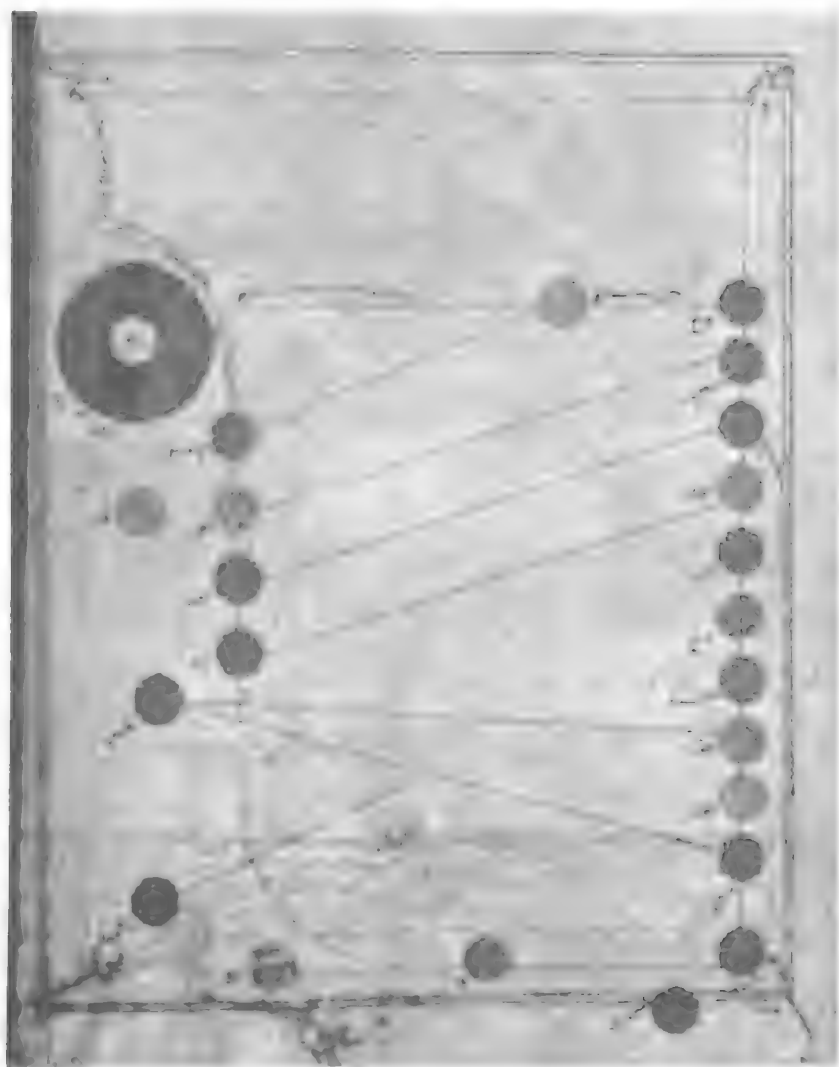
نقشه شماره ۱: عراق

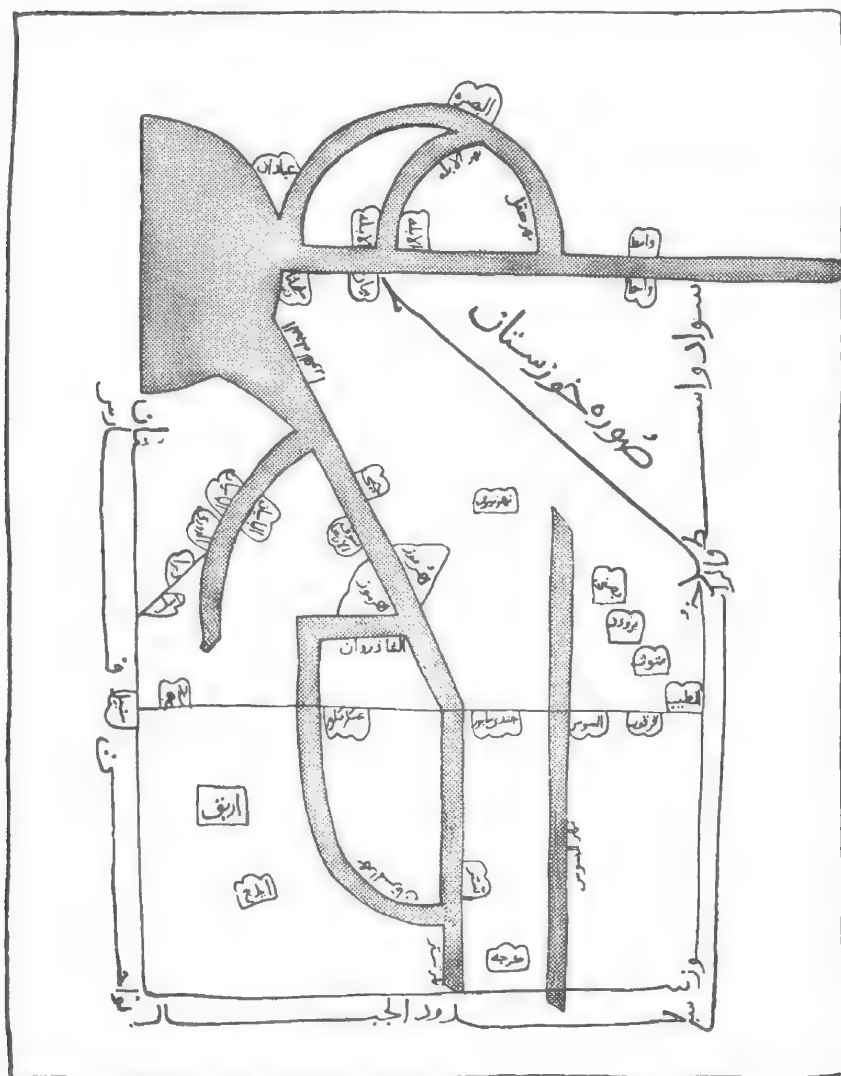
نقشه شماره ۲: دریای فارس

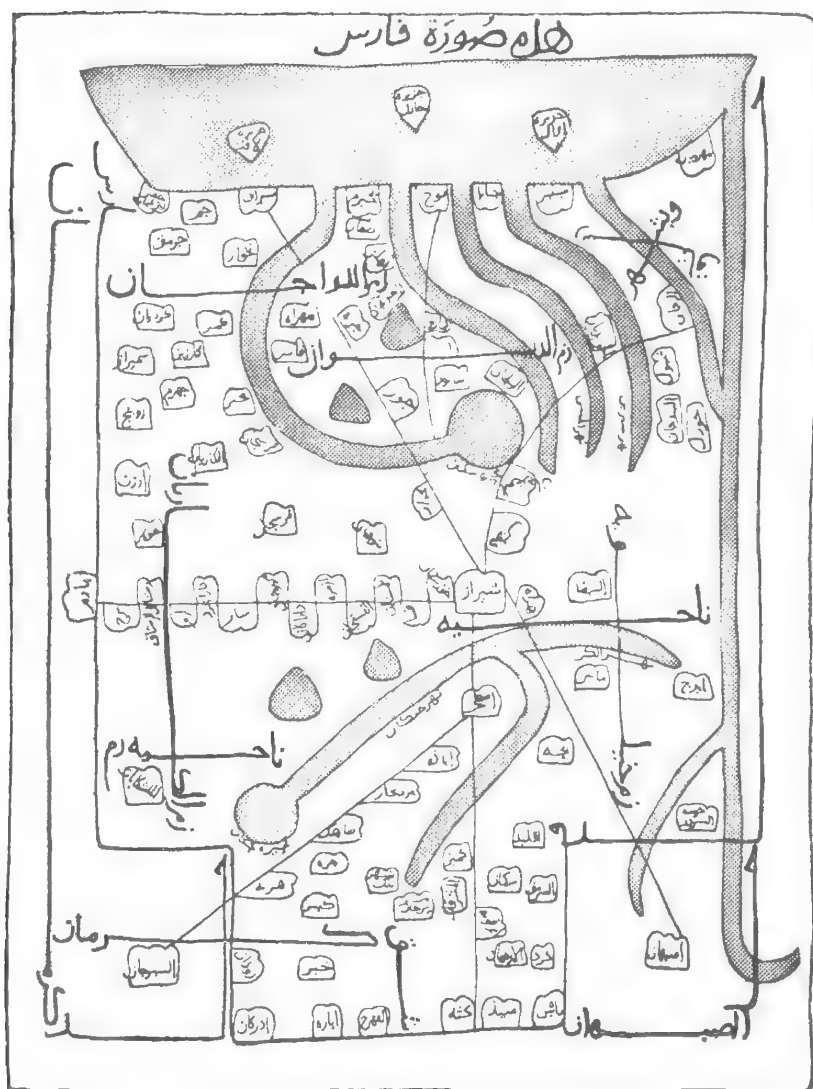
نقشه شماره ۳: خوزستان

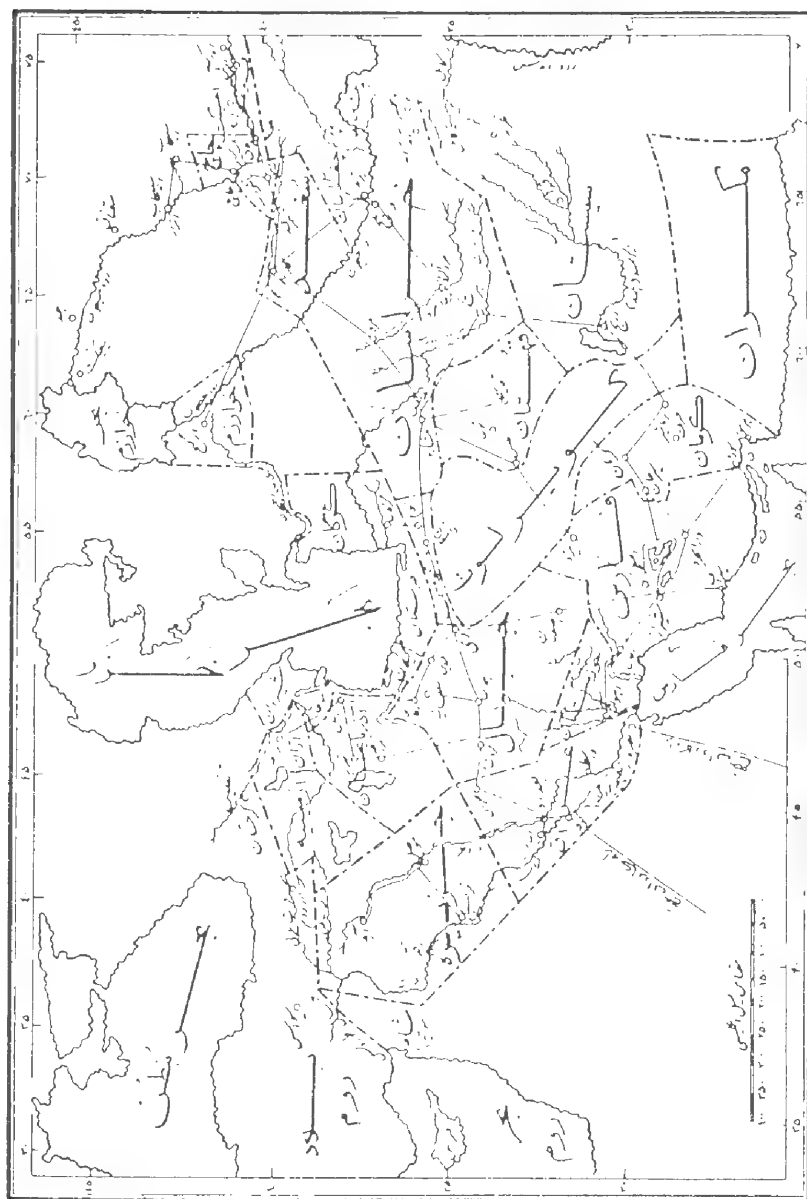

نقشه شماره ۴: پیابان خراسان

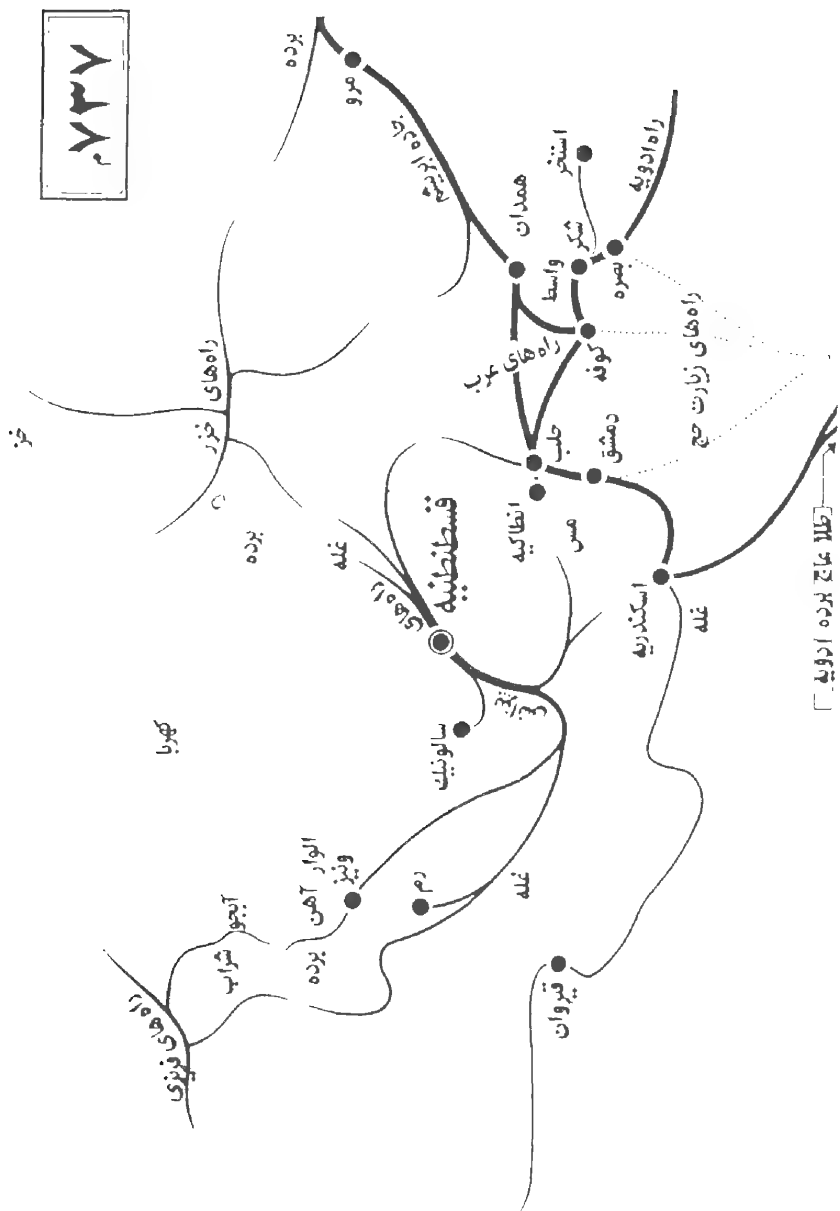

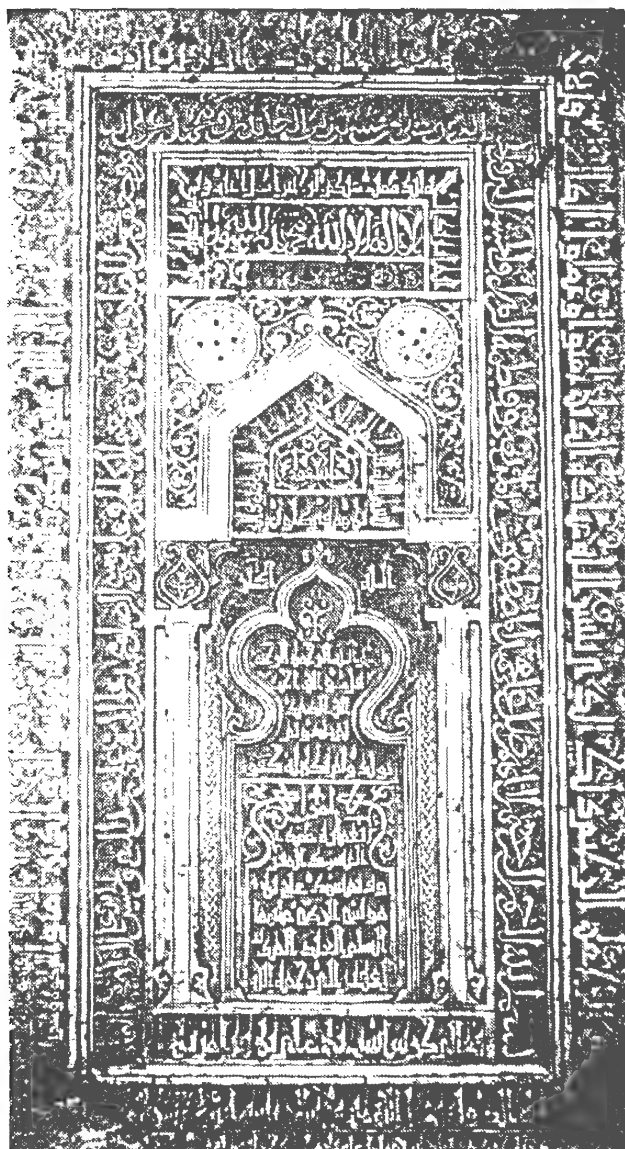
نقشه شماره ۵: خوزستان

نقشه شماره ۷: ایران در قرن چهارم هجری

تصویر شماره ۱: سنگ محراب قدمگاه امام علی بن موسی الرضا علیه السلام واقع در فراشاه (یزد)

تصویر شماره ۲: سنگ محراب نمازگاه امام رضا علیه السلام (مشهدک) خرائق (یزد)

تصویر شماره ۳: منظره‌ای از روستای خرائق (یزد)

تصویر شماره ۴: سنگ قبر قرن پنجم واقع در رباط پشت بادام (یزد)

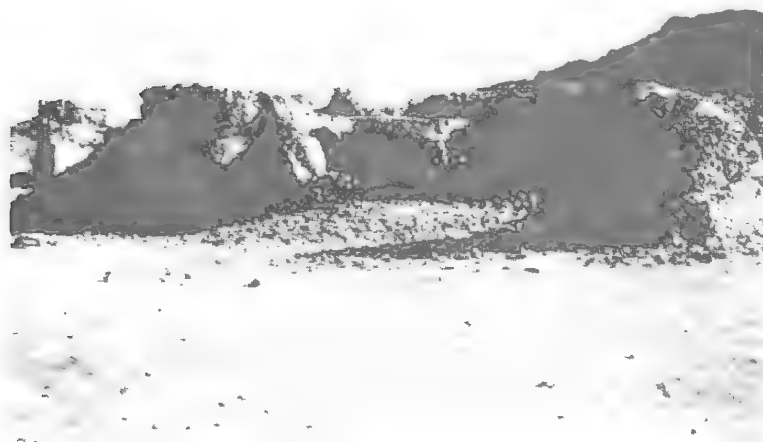
تصویر شماره ۵: رباط شورو (یزد)

تصویر شماره ۶: کتیبه قدمگاه امام رضا علیه السلام واقع در مسجد بیرون، ابرقوه (فارس)

تصویر شماره ۷: کتیبه قدمگاه امام رضا علیه السلام واقع در مسجد بیرون، ابرقوه (فارس)

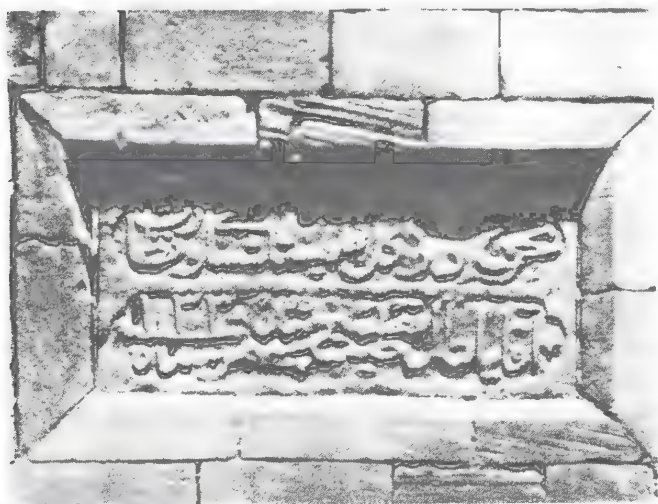
تصویر شماره ۸: رباط قدیم انجیره (یزد)

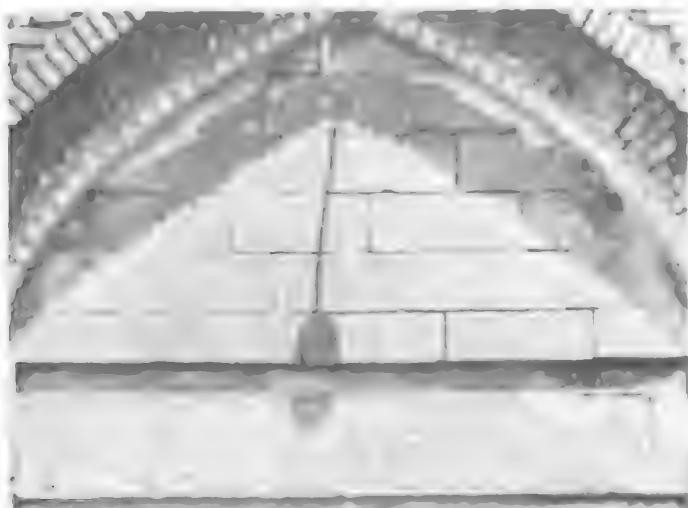
تصویر شماره ۹: امامزاده قاسم واقع در ساغند (یزد)

تصویر شماره ۱۰: مسجد جامع شوشتر

تصویر شماره ۱۱: کتیبه‌ای در مسجد جامع شوشتر

تصویر شماره ۱۲: کتیبه سر در مسجد جامع شوشتر

تصویر شماره ۱۳: کتیبه‌ای در مسجد شوشتر

تصویر شماره ۱۴: کتیبه سردر بقعه امام رضا دیمی (شوشتر)

تصویر شماره ۱۵: بقعه شاه خراسون، قدمگاه منسوب به امام رضا علیه السلام (دزفول)

تصویر شماره ۱۶: پل شادروان (شوشتر)

تصاویر شماره ۱۷ و ۱۸: قدمگاه امام رضا علیه السلام - ابرقوه (فارس)

تصویر شماره ۱۹: کتیبه سردر قدمگاه امام رضا علیه السلام - ابرقوه (فارس)

تصویر شماره ۲۰: تصویر دیگری از قدمگاه امام رضا علیه السلام، ده شیر (یزد)

تصویر شماره ۲۱: شبستان مسجد جامع ابرقوه (فارس)

تصویر شماره ۲۲: محراب قدیمی مسجد جامع ابرقوه

تصویر شماره ۲۳: گرمابه امام رضا علیه السلام - نائین

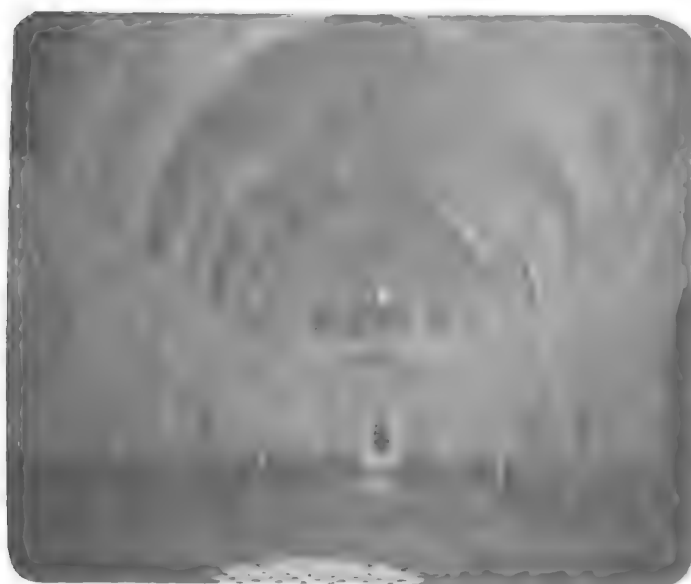
تصویر شماره ۲۴: قدمگاه امام رضا علیه السلام - ابرقوه (فارس)

تصاویر شماره ۲۵ و ۲۶: قدمگاه امام رضا علیه السلام - فراشاه (یزد)

تصویر شماره ۲۷: مسجد جامع یزد

تصویر شماره ۲۸: مسجد جامع یزد

تصاویر شماره ۲۹ و ۳۰: درخت موم رضا، قدمگاه منسوب به امام رضا علیه السلام در ۸ کیلومتری نائین

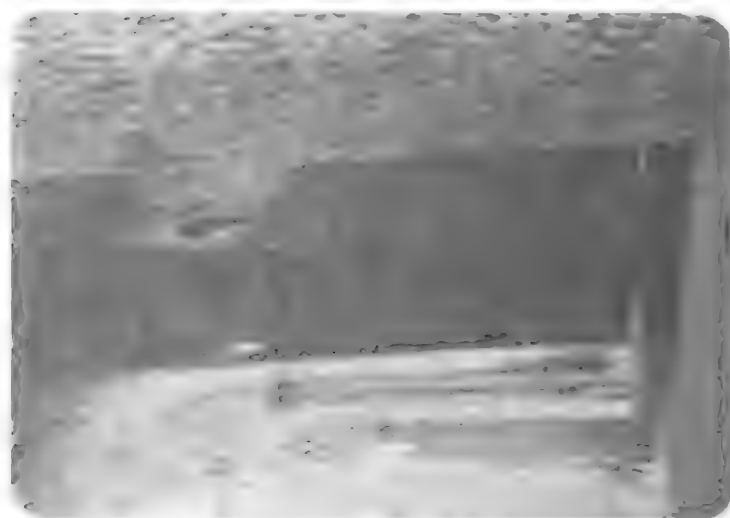
تصویر شماره ۳۱: مسجد امام رضا (قدمگاه) - نائین

تصویر شماره ۳۲: محل قدمگاه امام رضا علیه السلام - مسجد امام رضا علیه السلام - نائین

تصاویر شماره ۳۳ و ۳۴: مسجد جامع (قدمگاه) نائین

تصاویر شماره ۳۵ و ۳۶: محراب مسجد جامع نائین

تصاویر شماره ۳۷ و ۳۸: امامزاده محروق - نیشابور

تصویر شمار ' ۱: قدمگاه رضوی - ۲۴ کیلومتری نیشابور

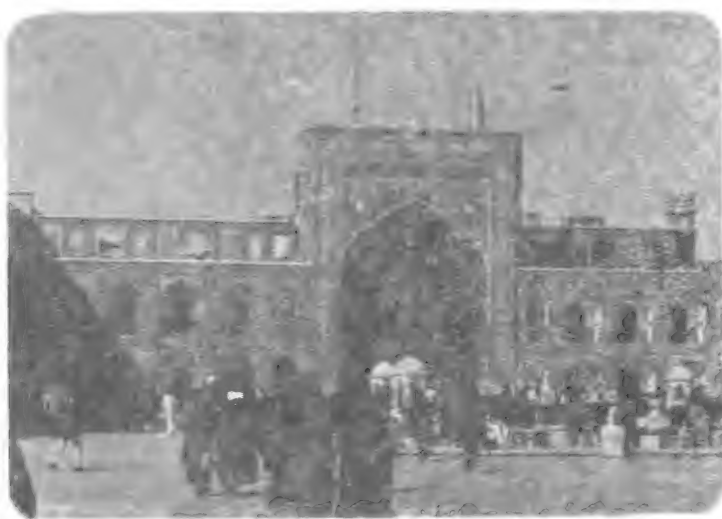
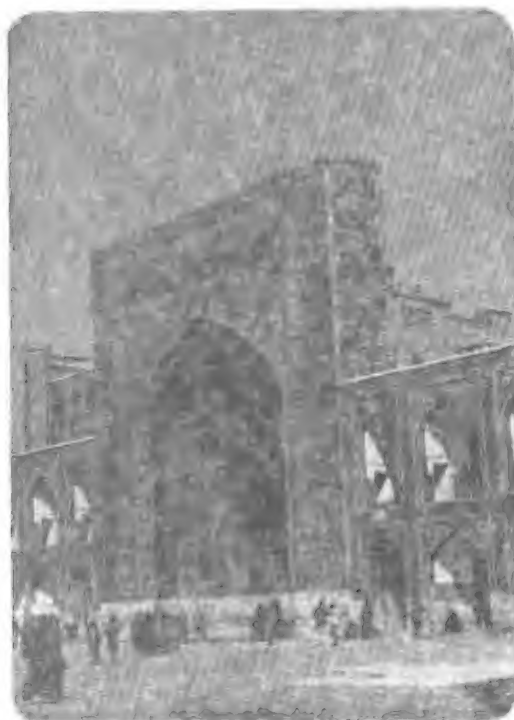
تصاویر شماره ۴۰ و ۴۱: کاروانسرای قدمگاه امام رضا علیه السلام - نیشابور

تصاویر شماره ۴۲ و ۴۳: کاروانسرای شاه عباس بین راه سبزوار و شاهرود

تصاویر شماره ٤٤ و ٤٥ : هارونیه - طوس

تصاویر شماره ۴۶ و ۴۷: تصاویری از حرم مطهر حضرت علی بن موسی الرضا علیه السلام - مشهد

تصویر شماره ٤٨ - راه صحرایی حصه علی بن موسی الرضا

تصویر شماره ٤٩ - مایه س

